

經部

欽定四庫全書

經部

禮記纂言卷一中

詳校官通政使臣夢吉

給事中臣温常綬覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣潘奕雋

謄録監生臣俞昌言

禮記纂言卷一中

元 吳澄 撰

曲禮

男女不雜坐不同椸枷不同巾櫛不親授外言不入於梱内言不出於梱女子許嫁纓非有大故不入其門姑姊妹女子子已嫁而反兄弟弗與同席而坐弗與同器而食椸羊支切枷與架同梱苦本切

鄭氏曰皆為重别防婬亂不雜坐謂男子在堂女子在房也椸可以架衣者外言内言男女之職也不出

入者不以相問也梱門限也女子許嫁繫纓有從人之端也大故宮中有災變若疾病乃後入也女子有宮者亦謂由命士以上也女子十年而不出嫁及成人可以出矣猶不與男子共席而坐亦遠別也孔氏曰不親授者男女有物不親授也內則云其相授則以篚無篚則皆坐奠之而後取之外言內言謂男職在官政女職在織紝各有限域不得濫預女子婦人通稱也婦人質弱不敢自固必有繫屬故恒繫纓纓有二時一是少時常佩香纓內則云男女未冠笄紟纓是也二是許嫁時繫纓昏禮主人入親說婦纓鄭註婦人十五許嫁笄而禮之因著纓是也蓋以五采為之其制未聞又內則曰婦事舅姑紟纓以此而言知有二纓也大故謂喪病之屬女子已許嫁則有宮門列為成人惟有喪病等乃可入其門女子子謂已之女凡男子女子皆是父所生之子男則單稱子女則於子之上加女子二字以別於男子故云女子子

也兄弟弗與同席而坐者雖已嫁及成人猶宜別席不云姪及父惟云兄弟者姪父尊卑禮殊不嫌也弗與同器而食者熊氏以為不許傳同器未嫁亦然澄曰巾謂帨手之巾櫛謂理髮之櫛姑姊妹女子子此謂一家之內有父之姊妹有己之姊妹有子之姊妹若已嫁而反者其兄弟皆不與同席同器也

○男女非有行媒不相知名非受幣不交不親

鄭氏曰見媒往來傳昏姻之言乃相知姓名有禮乃相纏固孔氏曰昏禮有六禮二曰問名先須媒氏行傳昏姻之意後乃知名幣謂聘之玄纁束帛先須禮幣然後可交親也澄曰昏禮先有行言之媒女家許乃納采謂男家納禮聽女家采擇采擇而可乃問女名將以女之名歸而卜其吉與否自此男家既知女名女家亦知男名矣故曰相知名卜而吉乃報女家曰納吉納吉後納徵有幣而女家受之自此乃請期

親迎而成昏也交謂交接親謂親近也

故日月以告君齊戒以告鬼神爲酒食以召鄉黨僚友以厚其別也齊側皆切別彼列切

鄭氏曰周禮凡取判妻入子者媒氏書之以告君昏禮凡受女之禮皆於廟爲神席以告鬼神召鄉黨僚友會賓客也厚重慎也孔氏曰男女須辨故婦來則書取婦之年月日以告國君齊戒謂嫁女之家受六禮並在廟布席告先祖也明女是先祖之遺體不可專輒許人戴氏曰上以告之人君幽以告諸鬼神明以質諸鄉黨親戚上下幽明咸與聞之禮莫重於有別知之者衆則其別厚矣

○取妻不取同姓故買妾不知其姓則卜之取音娶

鄭氏曰妾賤或時非媵取之於賤者世無本繫

孔氏曰熊氏云既不知其姓但卜吉則取之

○賀取妻者曰某子使某聞子有客使某羞

此言為彼取妻而致餽遺其辭命如此也某子之某致餽者之氏也使某之某為使者之名也聞子之子指取妻之人而言也鄭氏曰為不在賓客之中使人往者羞進也言進於客其禮蓋壺酒束脩若犬孔氏曰親朋友有昏已有事礙不得自往而遣人往昏禮不賀此云賀者聞彼昏而送筐篚將表厚意身實不在為賀故云賀而其辭則不稱賀曰使者辭也某子賀者名言彼使我來也聞子呼取妻者為子也某是使者名不賀故但云聞子有客使某將此酒食與子進於客也呂氏曰賀者以物遺人而有所慶也昏禮著代以為先祖後人子之所不得已故不用樂不賀也雖曰不賀然為酒食以召鄉黨僚友則問遺不可廢故其辭

舍曰昏禮而謂之有客則所以羞者佐其共具之費以待鄉黨僚友而已非賀也世之不知禮者以其問遺猶以慶賀名之故作記者因俗之名稱賀也陳氏曰賀其有客非賀昏也

○嫂叔不通問諸母不漱裳漱悉侯切

方氏曰通問若問安問疾之類蓋生不相通問死不相爲服皆所以推而遠之坊記言婦人疾問之不問其疾則男女非不通問也特不施于嫂叔鄭氏曰通問謂相稱謝也諸母庶母也漱澣也庶母賤可使漱衣不可使漱裳裳賤尊之者亦所以遠別孔氏曰諸母謂父之諸妾有子者

○寡婦之子非有見焉弗與爲友見賢遍切

鄭氏曰避嫌也有見謂有竒才卓然衆人所知孔氏曰寡婦無夫若其子凡庸與其來往則於寡婦有嫌

也

○男女異長男子二十冠而字父前子名君前臣名女子許嫁笄而字長知兩切冠去聲

鄭氏曰男女各自為伯季也冠是成人矣敬其名父前君前對至尊無小大皆相名女子以許嫁為成人

○名子者不以國不以日月不以隱疾不以山川

鄭氏曰此在常語之中為後難諱也春秋傳曰名終將諱之隱疾衣中之疾也謂若黑臀黑肱疾在外者雖不得言猶可指擿此則無時可辟孔氏曰不以國者不以本國為名它國即得為名衛侯晉晉侯周是也不以日月不以甲乙丙丁為名殷家以為名者殷質不諱故也魯僖公名申蔡莊公名甲午者周末亂

世不能如禮不以隱疾者不以體上幽隱之疾為名不以山川者魯獻公名具武公名敖范獻子聘魯問具敖之山魯人以鄉名對獻子云何不云具敖乎對曰先君獻武之所諱也此皆不能如禮者也

右記男女之禮凡八節

人生十年曰幼學二十曰弱冠三十曰壯有室四十曰強而仕五十曰艾服官政六十曰耆指使七十曰老而傳八十九十曰耄七年曰悼悼與耄雖有罪不加刑焉百年曰期頤冠去聲艾五蓋切耆渠夷切耄忙報切期舊如字今從朱子音朞

鄭氏曰名曰幼時始可學也內則曰十年出就外傳學書計有室有妻也妻稱室艾老也指使指事使人

也六十不與服戎不親學老而傳謂傳家事任子孫是為宗子之父耄昏忘也春秋傳曰老將知耄及之悼憐愛也愛幼而尊老故不加刑期猶要也頤養也不知衣服食味孝子要盡養道而已孔氏曰幼者自始生至十九檀弓云幼名三月為名稱幼十年出就外傅故以十年為節冠禮云棄爾幼志是十九以前為幼二十成人初加冠體猶未壯故曰弱至二十九通名弱三十血氣已定故曰壯三十九以前通曰壯壯久則強故四十曰強一則智慮強二則氣力強也四十九以前通曰強年至五十氣力已衰髮蒼白色如艾堪為大夫得專服事其官政者至也六十至老之境不得執事但指事使人也六十至老境而未全老七十其老已全故言老年已老則傳家事付子孫不復指使也人或八十而耄或九十而耄故並言悼未有識慮可憐愛年七歲而在九十後者以其同不加刑故退而次之悼可憐愛耄可尊敬雖有罪而不

加刑辟周禮司刺有三赦一曰幼弱二曰老耄若律令未滿八歲八十以上非手殺人他皆不坐百年不複知衣服飲食寒暖氣味故人子用心要求親之意而盡養道也朱子曰期當音居疑及論語期可已矣與恭字同周匝之義也期謂百年已周期如上幼弱等字願如上學冠等字陸農師點人生十年曰幼作一句學作一句下放此呂氏曰此備舉自幼至老十年一變之節也

○大夫七十而致事若不得謝則必賜之几杖行役以婦人適四方乘安車自稱曰老夫於其國則稱名越國而問焉必告之以其制

鄭氏曰大夫七十致其所掌之事於君而告老謝猶聽也君必有命勞苦辭謝之其有德尚壯則不聽爾

几杖婦人安車所以養其身體也安車坐乘若今小車也老夫老人稱也於其國雖君尊異之自稱猶若臣鄭國來問必問於老者以答之制法度孔氏曰七十曰老在家則傳家事於子孫在官致所掌職事還君退還田里也致是與人明朝廷有賢代巳君不使退而自去者尊賢也君若許其罷職必辭謝云在朝日久劬勞歲積是許其致事也今不得聽是其有德尚壯猶堪掌事則必賜之几杖若本國巡行役事婦人能養人故許自隨適四方謂遠聘異國古者乘四馬之車立乘此臣既老故乘一馬小車坐乘也然此養老之具在國及出皆得用之言行役婦人四方安車互見也自稱為老夫者明君貪賢之故而臣老猶在其朝也於其國謂自與君言也越國猶它國也若它國來問巳國君之政君雖巳達其事猶宜問於老賢則稱國之舊制以對它國之問也

○童子不衣裘裳衣去聲

鄭氏曰裘太温消陰氣使不堪若不衣裳便役孔氏曰童子非成人之名衣猶著也童子體熱不宜著裘又應給役著裳則不便故童子並緇布襦袴二十則可衣裘裳

幼子常視毋誑立必正方不傾聽長者與之提攜則兩手奉長者之手負劒辟咡詔之則掩口而對誑九況切長知兩切奉芳勇切辟匹亦切咡如至切

鄭氏曰視今之示字小未有所知常示以正物以正教之毋誑欺立必正方不傾聽習其自端正提攜謂牽將行奉長者之手習其扶持尊者負謂置之於背劒謂挾之於旁辟咡詔之謂傾頭與語口旁曰咡掩

口而對習其鄉尊者屏氣也孔氏曰小兒恒習效長者長者常示以正事不宜示以欺誑立宜正嚮一方不得傾頭屬聽左右非惟教之聽立至於行步亦宜教之謂兒長大當扶持長者因牽行之時教之奉長者之手先使學者令習便也豈但在行在抱時亦須教之長者或若負劒兒之時而與之語當傾頭不正向之令氣不觸兒亦令見長者所為而投習之童子雖未能掩口而對長者亦教其為之習嚮尊者屏氣也黄氏曰長者與之提携則皆幼童能行之時非懐抱之幼也嬰兒可寘於脇下如帶劒者豈能教之對尊者禮手負劒辟咡詔之疑非負挾幼童乃是長者之身或負劒者將詔告幼童不便於屈身俯臨而語之辟咡者偏就近耳而詔之也幼童必掩口而對避其口氣為童子之禮

○年長以倍則父事之十年以長則兄事之五年以長

則肩隨之長知兩切下並同

鄭氏曰年長以倍謂年二十於四十者肩隨與之並行差退孔氏曰此謂鄉里之中非親非友但年長倍已則以父道事之即父黨隨行也十年以長謂二十於三十者半倍故兄事之差退而鴈行也五年以長謂二十於二十五者肩隨則齊於鴈行也以此肩隨而推之則云父兄事之者豈是温清如親正言其行耳澄曰此謂道路長幼同行之節父事之所謂父之齒隨行也謂正當尊者之背隨其後而行也兄事之者王制所謂兄之齒鴈行也謂斜出其左右而稍向後如飛鴈之行次也肩隨王制所謂朋友不相踰也謂兩肩相並而差退不踰越其肩也

羣居五人則長者必異席

鄭氏曰席以四人為節因宜有所尊孔氏曰羣朋友也謂朋友居處法也古者地敷横席席容四人四人則推長者居席端若有五人應一人别席因推長者一人異席也澄曰居謂坐也上文言行而弟長之禮此言坐而弟長之禮因是推之六人以下共下席其第一第二人居上席也七人則第二第三居上席之下半其第一則居上席之上半也

○從於先生不越路而與人言從才用切下並同

鄭氏曰先生老人教學者尊不二也孔氏曰從謂從行時先生師也謂師為先生者言彼先巳而生其德多厚也戴氏曰禮無二敬從先生而越路與人言則敬有所分矣

遭先生於道趨而進正立拱手先生與之言則對不與

之言則趨而退拱俱勇切

鄭氏曰拱手謂有教使趨退謂其不欲與已並行孔氏曰遭逢也此明道路與師長相逢之法趨疾也見師而起敬故疾趨而進就之又不敢斥問先生所為故正立拱手而聽先生之教呂氏曰與言則對不與言則退應答進退不敢專也

○從長者而上丘陵則必鄉長者所視上時掌切鄉去聲

孔氏曰長者東視則東視西視則西視鄭氏曰為遠視不察有所問

○謀於長者必操几杖以從之從如字

孔氏曰操執持也几杖俱是養尊者之物故於謀議之時將就之呂氏曰坐有几以憑行有杖以策皆優

老之具操以從之敬之至也鄭氏曰從猶就也

○長者問不辭讓而對非禮也

鄭氏曰長者問當謝不敏若曾子之為呂氏曰問者皆以不能問能以寡問多則少者當問長者今長者反問之少者不辭讓而對則敬不足

○凡為長者糞之禮必加帚於箕上以袂拘而退其塵不及長者以箕自鄉而扱之

爲云偽切帚之手切袂迷世切拘古侯切扱音吸

鄭氏曰加帚於箕得兩手奉箕恭也謂初執而往時也弟子職曰執箕膺揭厥中有帚以袂拘謂埽時也以袂擁帚之前埽而却行之扱讀曰吸謂收糞時也箕去棄物以鄉尊者則不恭孔氏曰袂衣袂也退遷

也當埽時卻還以一手捉帚又舉一手衣袂以拘障於帚前且埽且遷故云拘而退扱斂取也澄曰以帚埽地除去塵穢謂之糞

○奉席如橋衡　奉芳勇切　橋居廟切

鄭氏曰橫奉之令左昻右低如有首尾然橋井上挈槔孔氏曰衡橫也席舒則有首尾卷則無首尾此謂卷席奉之所奉席頭令左昻右低如橋之橫左尊故昻右卑故垂也

請席何鄉請衽何趾

鄭氏曰順尊者所安也坐問鄉臥問趾因於陰陽孔氏曰既奉席來當隨尊者所欲眠坐也席坐席也鄉面也衽臥席也趾足也坐為陽故問面欲何所鄉面亦陽也臥是陰故問足欲何所指足亦陰也

席南鄉北鄉以西方為上東鄉西鄉以南方為上

鄭氏曰上謂席端也布席無常坐在陽則尚左坐在陰則尚右孔氏曰南鄉北鄉謂東西設席南坐是陽其左在西北坐是陰其右亦在西俱以西方為上東鄉西鄉謂南北設席東坐是陽其左在南西坐是陰其右亦在南皆以南方為上蓋坐在陽則貴左坐在陰則貴右也此據平常布席如此若禮席則不然

○將即席容無怍兩手摳衣去齊尺怍才洛切摳苦侯切齊音咨

呂氏曰怍者愧赧不安之貌鄭氏曰怍顏色變齊裳下緝也孔氏曰弟子講問初來就席顏色宜莊不得變動摳提挈也衣謂裳也將就席時以兩手當裳前提挈裳使起令裳下緝去地一尺恐衣長轉足躡履之

衣毋撥足毋蹶先生書策琴瑟在前坐而遷之戒勿越

撥半末切蹶居衛切又求月切

鄭氏曰撥發揚貌蹶行遽貌在前謂當行之前戒勿越廣敬也孔氏曰策篇簡也坐跪越踰也弟子將行若過師諸物或當己前則跪而遷移之戒慎勿得踰越也

虛坐盡後食坐盡前坐必安執爾顏長者不及毋儳言

盡津忍切儳藏鑒切

鄭氏曰盡後謙也盡前為汙席執猶守也儳猶暫也非類雜也孔氏曰凡坐各有法虛空也空坐謂非飲食坐也盡後而不敢近前玉藻云徒坐不盡席尺是也食坐謂飲食坐也古者地鋪席而俎豆皆陳於席

前之地若坐近後則濺汙席玉藻云食則齊豆去席尺是也凡坐好自搖動故戒之令必安坐久坐好異故戒之宜如嚮者毋作顔容長者猶先生互言爾及謂所及之事也長者正論甲事未及乙事少者不得輒以乙事暫然雜錯之朱子曰說文云儳儳互不齊也儳言儳長者之先而言也

正爾容聽必恭毋勦說毋雷同必則古昔稱先王勦初交切

鄭氏曰聽先生之言既說又敬勦猶擥也謂取人之說以為已說雷之發聲物無不同時應者人之言當各由已不當然也孟子曰無是非之心非人也稱先王者言必有依據孔氏曰正謂矜莊也顔容通語爾方受先生之道當正已矜莊聽師長之說宜必恭敬語當稱師友而言毋得擥取人之說以為已語凡為人之法當自立已心斷其是非不得闘他人之語輒附而同之若闘而輒同則似萬物之生聞雷聲無不

同應者雖不雷同又不得專輒故必法於古昔之正
而所言之事必稱先王也先王聖人為天子者方氏
曰既曰古昔又曰先王何也古昔
者先王之時先王者古昔之人

○侍坐於先生先生問焉終則對

鄭氏曰不敢錯亂尊者之言呂
氏曰問未終而對不敬其問也

請業則起請益則起

鄭氏曰尊師重道也業謂篇卷也益謂受
說不了欲師更明說之如子路問政請益

○父召無諾先生召無諾唯而起唯云軌切

鄭氏曰應辭唯恭於諾孔氏曰父與先生呼召稱諾
則似寬緩驕慢陳氏曰諾者應之緩唯者應之速內

則應唯敬對事父之禮也論語曾子曰唯事師之禮也

○侍坐於君子君子問更端則起而對

孔氏曰更端別事也謂鄉語已畢更問他事

鄭氏曰離席對敬異事也君子必令復坐

○侍坐於君子不顧望而對非禮也

鄭氏曰禮尚謙不顧望若子路率爾而對孔氏曰謂多人侍君子指問一人則一人直對若問多人則當先顧望坐中或有勝已者宜前而已不得率爾先對也方氏曰顧於後望於前示其不敢專也胡氏曰若漢文問上林尉尉左右視應氏曰顧望者從容詳審有察言觀色之意言不輕發非但謙巽而已

○侍坐於君子若有告者曰少閒願有復也則左右屏

而待 閒音閑屏必領切

鄭氏曰復白也言欲須少空閒有所白也屏猶退也呂氏曰閒謂閒隙俟事之閒隙而言之聘禮賓曰俟閒亦此意也〇舊音曰閒則閑矣人俟閒而有復則屏以待不敢干其私也方氏曰閒即無事之時復者報于上之謂與周官言諸侯之復同義

〇**侍坐於君子君子欠伸撰杖屨視日蚤莫侍坐者請出矣** 欠丘劒切撰仕轉切蚤音早莫與暮同

鄭氏曰以君子有倦意也撰猶持也孔氏曰志疲則欠體疲則伸君子執杖在坐脫屨在側倦則自撰持之或瞻其庭影望日早晚禮卑者賤者請進不請退退由尊者今見尊者為上諸事皆是欲起之漸故侍

坐者得請出

○侍坐於長者屨不上於堂解屨不敢當階就屨跪而舉之屏於側鄉長者而屨跪而遷屨俯而納屨上時掌切鄉去聲

鄭氏曰屨賤空則不陳於尊者之側不敢當階為防後升者就屨謂獨退也就猶著也屏亦不當階鄉長者而屨謂長者送之也不得屏遷之而已俯俛也遷或為還孔氏曰長者在堂故屨脫於階下若長者在室則得著屨上堂不得入室解脫也解屨綦也初升時解屨置階側若獨暫退則先往階側跪舉取之屏退也屏退於側不當階也遷徙也若為長者所送則就階側跪取屨稍移近前既取因俯身嚮長者而納

足著之不跪者跪則足嚮後不便故俯也雖不並跪亦坐左納右坐右納左爾朱子曰長者送之恐非是但謂雖降階出戶猶嚮長者不敢背爾

○侍坐於所尊敬毋餘席

孔氏曰先生坐一席已坐一席必坐於近尊者之端勿得更有空餘之席所以然者欲得親近先生備擬先生顧問不可遠也呂氏曰所尊敬謂天下達尊有爵有德有齒者也無餘席欲近尊者以聽教也澄曰侍坐於所尊之人唯敬之故近之而無餘席也若有餘席非敬也呂氏以所尊敬三字相屬不若從舊所尊句斷為是

見同等不起上客起食至起燭至起燭不見跣見賢遍切跣蘇

末切

鄭氏曰同等不起不為私敬上客起敬尊者食至起為饌變燭至起興晝夜跋本也燭盡則去之嫌若燼多有厭倦孔氏曰見已之同等後來不為之起任其坐在下空處所以然者尊敬先生不敢曲為私敬也上客謂尊者之上客尊者見之則起侍者宜從之而起食與燭至起則尊者不起古者未有蠟燭惟呼火炬為燭跋本謂把處火炬盡則藏所殘本

○尊客之前不叱狗讓食不唾 唾湯臥切

鄭氏曰主人於尊客之前不敢倦叱狗嫌若諷去之唾嫌有穢惡

○侍食於長者主人親饋則拜而食主人不親饋則不

拜而食饋羣愧切

孔氏曰此侍從尊長為客禮也饋謂進饌也已雖侍尊長而主人若自親饋於已已則拜謝之而後食也

張子曰從長者而就人食若主人親饋及已則拜而食若不親饋則禮非為我不拜而食不敢當其禮也

與雖貳不辭同義

○御同於長者雖貳不辭偶坐不辭

鄭氏曰御同謂侍食於長者饌具與之同也貳謂重殽膳也辭之為長者嫌偶坐盛饌不為已孔氏曰御謂侍也侍者雖獲殽膳重而已不須辭其多也所以然者此饌本為長者設若辭之則嫌當長者偶嫌也

或彼為客設饌而召已往嫌偶於客共食此饌本不為已設故不辭之一云偶二也若性獨有已主人設

餕已當辭謝若與他人俱坐則已不假辭以主人意不必在己也黃氏曰主人有尊客召已婉偶雖有盛饌已不敢辭懼妨尊客待尊者辭之可也

○侍飲於長者酒進則起拜受於尊所長者辭少者反席而飲長者舉未釂少者不敢飲少詩照切　釂子妙切

鄭氏曰降席拜受敬也燕飲之禮嚮尊少者不敢先長者飲盡爵曰釂燕禮曰公卒爵而後飲也孔氏曰尊所謂陳尊之處貴賤不同諸侯燕禮設尊在東楹之西尊面有鼻嚮君若鄉飲酒及鄉大夫燕則設尊陳於房戶之間使賓主得夾尊近尊嚮長者故往於尊所嚮長者而拜長者辭止少者之起故少者復反還其席而飲賜也舉猶飲也須待長者盡爵後少者乃得飲也臨川王氏曰拜受於尊所此是初進酒時

一拜受爾不然則已煩矣

○長者賜少者賤者不敢辭

鄭氏曰不敢亢禮也孔氏曰少謂幼稚賤謂童僕之屬敵者亢而有辭少者賤者則不敢被尊長之賜宜即受也澄曰章内或稱先生或稱長者或稱君子又稱所尊天下有達尊三爵齒德是也先生蓋兼齒德君子蓋兼爵德長者言其齒而已所尊義同先生但先生則謂教學之師所尊則泛言齒德之人然皆互言爾非有優劣輕重也方氏曰先生以教稱之也所尊以道稱之也君子以德稱之也長者以年稱之也

右記長幼之禮凡二十四節

凡與客入者每門讓於客客至於寢門則主人請入為

席然後出迎客客固辭主人肅客而入主人入門而右客入門而左

鄭氏曰每門讓下賓也敵者迎于大門外聘禮云君迎賓於大門内為席為猶敷也雖君亦然固辭又讓先入肅進也進客謂道之右就其右左就其左孔氏曰言凡者通貴賤也每門者天子五門諸侯三門大夫二門客敵者主人出門外迎客主人避不先入自謙下敬於賓也此云凡與客入謂燕也故下文云至寢門謂燕在寢也若相朝饗食皆在廟寢門最内門也主人嚮已應正席令客至内門方請先入敷席者一則自謙示不敢逆設席以招賢二則重謹更宜視之禮有三辭初曰禮辭再曰固辭三曰終辭客已再辭故主人進道客公食大夫禮公揖入賓從是也方氏曰請起事也於主人之將有為則曰請辭止事也

於客之不敢當則曰辭陳氏曰主人於賓迎之無不拜每門每曲無不揖此言迎而不言拜則拜可知言每門讓而不言每曲揖則揖可知

主人就東階客就西階客若降等則就主人之階主人固辭然後客復就西階復音服

鄭氏曰降下也謂大夫於君士於大夫也不敢輒由其階卑統於尊不敢自專也復就西階復其正也孔氏曰降等卑下之客者不敢亢禮故就主人階繼屬於主人聘禮公迎賓賓不就主人階公食大夫禮公迎賓賓入門左此皆是降等不就主人階者奉己君之命不可苟下主人故從客禮也方氏曰與主共階則以卑從尊而於禮為殺與主異階則以此敵彼而於禮為亢客降等則殺故就主人之階

主人與客讓登主人先登客從之拾級聚足連步以上上於東階則先右足上於西階則先左足拾音涉上時掌切下同

鄭氏曰拾當作涉聲之誤也級等也涉等聚足謂前足躡一等後足從之併連步謂足相隨不相過重蹉跌也先右先左近於相鄉敬孔氏曰客主至其階又各讓不先升也讓必以三三竟而客不從故主人先登亦肅客之義主人前升至第二級客乃升中較一級故云從之拾級聚足者上階法也連步以上者上上堂也在級末在堂後足不相過故云連步涉而升堂故云以上呂氏曰拾更也射者拾發投壺者拾投哭踊者拾踊皆更為之也拾級者左右足更上也澄按呂氏讀拾為其劫反

○若非飲食之客則布席席間函丈主人跪正席客跪

撫席而辭客徹重席主人固辭客踐席乃坐主人不問客不先舉

函胡南切 重直龍切

鄭氏曰非飲食謂講問之客也函猶容也講問宜相對容丈足以指畫也雖來講問主人跪正席猶以客禮待之異於弟子客跪撫席者荅主人之親正徹去也去重席謙也再辭曰固客踐席乃坐客安主人乃敢安也講問宜坐客不先舉者客自外來宜問其安否無恙及所為來故孔氏曰布席謂舒之令相對若飲食燕饗則賓位在室外牖前列筵南鄉布席不須相對講說之席不在牖前或在於室所布兩席中間相去使容一丈之地文王世子云侍坐於大司成遠近間三席席之制三尺三寸三分寸之一三席是一丈也撫謂以手按止之按止於席而辭不聽主人之正席也主人為客設多重席客謙而自徹主人固辭

者周辭止客之徹也尊卑有數而客必徹之者既來講說本以德義相接不以尊卑為用故雖尊猶自徹也踐猶履也主人止客徹席故客還履席將坐主人待客坐乃坐也丈或為杖王肅以為古人講說用杖指畫故使容杖也

右記賓主之禮凡二節

凡進食之禮左殽右胾食居人之左羹居人之右膾炙處外醯醬處內葱渫處末酒漿處右以脯脩置者左朐右末殽戸交切胾側吏切食音嗣膾古外切炙張夜切醯呼奚切渫以至切漿子羊切脯音甫朐其居切

鄭氏曰皆便食也殽骨體也胾切肉也殽在俎胾在豆食飯屬也居人左右明其近也外內殽胾之外內

也膾炙皆在豆近醯醬者食之主溙蒸葱也處醯醬之左言末者殊加也溙在豆酒漿處羹之右言若酒若漿兩兩有之則左酒右漿此大夫士與賓客燕食之禮其禮食則宜放公食大夫禮云左朐右末亦便食也屈中曰朐孔氏曰殽肉帶骨而臠曰殽純肉切之曰胾骨是陽故在左肉是陰故在右飯燥為陽故左羹濕是陰故右此饌之設羹食最近人羹食之外乃有殽胾故膾炙醯醬知在殽胾之外内也醯字徐作醢則醢之與醬兩物各别依昏禮及公食大夫禮醬在右醢在左此醢醬處内亦當醬右醢左也按公食禮宰夫自東房授醯醬公設之鄭註云以醯和醬又周禮醯人共齊菹醯物則醯醬共為一物也今此記文若作醯字則是一物醢之與醯其義皆通未知孰是但鄭註葱溙云處醯醬之左則醯醬一物為勝地道尊右則末在左葱溙文繼醯醬之下故知在醯醬之左儀禮正饌惟有菹醢無葱溙故鄭以葱溙為

殊加也卑客則或酒或漿若尊客則有酒有漿以脯脩置者設食竟所須也脯訓始始作即成脩訓治脩治之乃成鄭註腊人云薄析曰脯捶而施薑桂曰腶脩左朐以中屈處置左也右末以末邊際置右也右手取末際擘食之便脯脩處酒左

客若降等執食興辭主人興辭於客然後客坐主人延客祭祭食祭所先進殽之序徧祭之三飯主人延客食胾然後辯殽主人未辯客不虛口飯扶晚切辯音徧下同

鄭氏曰辭者辭主人之臨已食若欲食於堂下然延道也祭祭先也君子有事不忘本也客不降等則先祭主人所先進先祭之所後進後祭之如其次也殽之序徧祭謂胾炙膾也以其本出於牲體也公食大

夫禮魚腊湆醬不祭也延客先食胾後食殽殽尊也凡食殽辯於肩食肩則飽也客不虛口俟主人也虛口謂酳也客自酳以上其酳不待主人飽主人不先飽也孔氏曰降下等也謂大夫為卿之客其品等卑下也執挑也興起也客既卑故未食先執飯起以辭謝主人飯為食主故特執之客既興辭故主人亦起辭止之則客從辭而止乃復坐食也延客祭者君子得食則種種出少許置在豆間之地以報先代造食之人敵客則得自祭不須主人之延道也凡祭食之法隨主人所設前後次第而祭序次序也次序徧匝祭之也三飯謂三食也禮食三飧而告飽須勸乃更食三飯竟主人乃道客食胾也按公食大夫禮三飧竟不云延客食胾與此異食胾竟後乃始辯殽辯匝也主人道客令食至飽故食殽得匝也特牲少牢云初食殽次食脊次食骼後食肩辯於肩則飽也虛口謂食竟飲酒蕩口使清潔及安食也用漿曰漱以口

潔清為義用酒曰酳酳訓演言食畢以酒演養其氣客雖食㲄已匝不得輒酳蓋主人常讓客不自先飽故客待主人辯乃酳此謂卑客敵以上其酳不待按公食禮雖設酒優賓不得用酳但以漿漱口此是私客故用酒以酳也

卒食客自前跪徹飯齊以授相者主人興辭於客然後客坐卒子恤切齊將分切

鄭氏曰謙也自從也齊醬屬也相者主人贊饌者公食大夫禮賓卒食北面取粱與醬以降也興辭不聽親徹孔氏曰卒食食已也食坐南鄉候客食竟起從坐前北面當已坐而跪自徹已所食飯與齊以授相者飯齊食主故也答主人初所親饌也齊醬菹通名爾此為是卑者侍食之禮敵者則否

○共食不飽共飯不澤手毋摶飯毋放飯毋流歠毋咤食毋齧骨毋反魚肉毋投與狗骨毋固獲毋揚飯飯黍毋以箸毋嚃羹毋絮羹毋刺齒毋歠醢客絮羹主人辭不能亨客歠醢主人辭以窶濡肉齒決乾肉不齒決毋嘬炙飯扶晚切下摶飯放飯揚飯飯黍並同摶徒端切歠川曰切咤陟嫁切齧五結切箸直慮切嚃他荅切絮敕慮切刺七亦切醢音海亨普彭切窶其雨切濡仁朱切乾音干嘬初怪切

鄭氏曰不飽謙也謂共羹飯之大器也澤謂挼莎不澤手為汙手不潔也禮飯以手摶飯謂欲致飽不謙放飯去手餘飯於器中人所穢也流歠大歠嫌欲疾也咤嫌薄之齧謂有聲響不敬反魚肉為已歷口投

骨為其賤飲食之物固獲為其不廉也欲專之曰固爭取曰獲嚃不嚼菜絮猶調也為詳於味刺齒弄口也口容止歠醢為其淡故亦嫌詳於味決猶斷也嚃謂一舉盡臠為其貪食甚也孔氏曰共食宜謙不輒厭飫為飽也與人共食手宜潔清不得臨時挼莎手乃食恐為人所穢也取飯作摶則易得多是欲爭飽非謙也手就器中取飯若粘著手不得拂放本器中當棄於篚無篚棄於會會謂簋蓋也流歠謂開口大歠汁入口如水流則欲多而速是傷廉也咤謂舌口中作聲齧骨一則有聲二則嫌主人食不足以骨致飽魚肉與人同器若已齧殘不得反還器中少牢禮尸所食之餘肉皆別置於所俎投致也為客之禮毋得食主肉後棄其骨與犬固獲謂與人共食不可專固獨得及爭取也飯熱當待冷若揚去熱氣則為貪快傷廉飯黍當用匕故少牢廩人溉匕註云匕所以匕黍稷也羹有菜當挾嚼若含而歠吞之是欲速而

多又有聲不敬也絮謂就食器中調足鹽梅是嫌主人食味惡也口容欲靜止不得刺弄之為不敬醢肉醬也醬宜鹹客失禮而絮羹則主人謝之云家不能亨煑味不調適也客失禮而歠醢則主人亦謝之云作醢淡而無鹽故可歠也濡濕也濕軟不可用手擘故用齒斷乾肉脯屬堅韌不可齒斷故須用手擘火灼曰炙若食炙肉先當以齒嚙而反置俎上嘬者不細齧一舉而并食之也朱子曰放飯大飯也流歠長歠也澄曰此一節五飯字皆當作上聲讀飯謂食之也共飯猶云共食摶飯謂以手摶斂而食之放飯當如朱子說謂大口而食之放肆無節也與流歠為類流歠謂長吸而歠之如水之流也揚飯謂揚去熱氣而急欲食之咤食謂口內作聲而食之固獲二字一意謂固必而取得之也摶飯放飯流歠咤食固獲揚飯六句一類二字皆虛齧骨嚃羹絮羹歠醢嘬炙五句一類二字上虛下實下一字指所食之物而言

○羹之有菜者用梜其無菜者不用梜梜古協切

鄭氏曰梜猶箸也孔氏曰有菜鉶羹是也以其有菜交横非梜不可無菜者謂大羹湆也直歠之而已其有肉調者犬羮兎羮之屬或當用匕也

○餕餘不祭父不祭子夫不祭妻餕子閏切

鄭氏曰食人之餘曰餕餕而不祭唯此瀆也食尊者之餘則祭盛之孔氏曰祭謂祭先也凡食人之餘及日晚食朝餕之餘皆云餕凡食餘悉祭惟父得子餘夫得妻餘則不祭言其卑故也非此二條悉祭父得有子餘者謂年老致仕傳家事於子孫子孫有賓客之事故父得餕其餘夫餕其妻餘者謂宗婦與族人婦燕飲有餘夫得食之

右記飲食之禮凡五節

凡以弓劒苞苴簞笥問人者操以受命如使之容苴子餘切

簞音丹笥思嗣切操倉刀切使色吏切

鄭氏曰問猶遺也苞苴裹魚肉或以葦或以茅簞笥盛飯食者圜曰簞方曰笥如使之容謂使者孔氏曰凡謂凡此數事皆衕苞者以草包裹詩云白茅包之既夕禮云葦苞長三尺是也苴者以草藉器而貯物簞圜笥方俱是竹器亦以葦為之問人者謂因問有物遺之也或自有事問人或聞彼有事而問之悉有物以表其意使者操持此上之物以進受尊者之命如臣為君聘使受君命先習其威儀進退令如其至所使之國之時之儀容故云如使之容也

○水潦降不獻魚鼈潦音老

鄭氏曰不饒多也孔氏曰天降水潦魚鼈難得盧植庾蔚等並以為然或云水潦降下魚鼈豈足不饒益其多

獻鳥者佛其首畜鳥者則弗佛也佛扶弗切畜許六切

鄭氏曰佛戾也蓋為小竹籠以冒之為其喙害人也畜養也畜則馴

獻車馬者執策綏獻甲者執冑獻杖者執末獻民虜者操右袂獻粟者執右契獻米者操量鼓獻孰食者操醬齊獻田宅者操書致綏音雖冑直又切袂彌獘切契苦計切量音亮齊子兮切

鄭氏曰凡操執者謂手所舉以告者也設其大者舉其小者便也甲鎧也冑兜鍪也民虜軍所獲也操其右袂制之契券要也右為尊孔氏曰策是馬杖綏是上車之繩車馬不上於堂呈策綏則知有車馬也謂鎧為甲者言如龜鼈之有甲鎧大兜鍪小小者易舉獻杖執末者末謂拄地頭也不淨不可嚮人故執以自嚮右袂右邊袖也以左手操其右袂用右手以防其異心執操互言爾粟稻粱之屬契謂兩書一札同而別之米六米之等量是知斗斛之數鼓是量器名也隱義云東海樂浪人呼容十二斛者為鼓以量米故云量鼓獻米者執契以呈之米云量則粟亦量粟云契則米亦書米可即食為急故獻者執量粟可久儲為緩故獻者執契契比量為緩也孰食葱渫之屬醬齊為食之主執主來則食可知若見芥醬必知獻魚膾之屬也書致謂圖於版書而致之於尊者也以上諸物可動故不云致而田宅潞土版圖書畫以致

之故言書又言致也然古者田宅悉為官所賦本不屬民今得此田宅獻者是或有重勲為君王所賜可為已有故得有獻呂氏曰獻車馬獻甲獻粟獻米獻食獻田宅此六者不可手執則執一物以表其獻古者以契為信居者執左契出者執右契左契者無所事以待有所事老氏所謂聖人執左契是也予人粟者執左契以待之取人粟者執右契以合之此獻粟者所以執右契以表之也醬齊者主人親設客親徹食之主也執食之於醬齊各有所宜所謂不得其醬不食杖與民虜二者可執而獻之故不以物表之也

○凡遺人弓者張弓尚筋弛弓尚角右手執簫左手承弣尊卑垂帨若主人拜則客還辟辟拜主人自受由客之左接下承弣鄉與客並然後受遺云貴切筋音斤弛式旨切簫音宵弣音

撫悅始銳切還音旋辟辟
上蒲亦切下音避鄉音向
鄭氏曰亏有往來體皆欲令其下曲隤然順也遺人
無時已定體則張之未定體則弛之簫弭頭也弣把
中悅佩巾也磬折則佩垂授受之儀尊卑一若主人
拜拜受也辟拜謙不敢當由從也從客之左右客尊
之接下授客手下也承弣却手則執簫覆手與鄉與
客並謂於堂上則俱南面禮敵者並授孔氏曰此敵
體故稱遺亏之為體以木為身以角為面筋在外面
張之時曲來嚮內故遺人時使筋在上亏身曲嚮其
下其弛之時反張嚮外筋在曲內角在曲外今遺人
時角嚮其上亏形亦曲嚮下簫又謂為弰地道貴右
故推客居右客覆右手執亏下頭又卻下左手以承
亏把以授主人主人在左亏下頭拄地不淨故自執
之以上頭授人示敬也尊卑謂賔俱是大夫則為尊
俱是士則為卑若主人拜受所遺客辟主人之拜不

答拜者執爵不得拜也主人既獻故自受拜客既竟
從客左而受之主人既還在客左與客並卻左手接
客左手之下而承拊又覆右手捉爵下頭必知客主
俱卻左手承拊右手執簫者蓋主人用右手承拊則
是倒執爵也鄉與客並明既拜客竟還
前立處與客俱南面而立乃受爵也

○進劍者左首進戈者前其鐏後其刃進矛戟者前其

鐓

鐏在困切又作管切鐓徒對切

鄭氏曰左首尊也後刃敬也三兵鐏鐓雖在下猶為
首銳底曰鐏平底曰鐓孔氏曰進謂授與人時也首
劍拊環也客在右主人在左劍以首為尊以尊處與
人也戈鉤孑戟也如戟而橫安刃但頭不嚮上為鉤
也直刃長八寸橫刃長六寸刃下接柄處長四寸並
廣二寸用以鉤害人也刃當頭而利故不持向人鐏

在尾而鈍鄉人為敬矛如鋋而三廉也戟兩邊皆安横刃長六寸中刃長七寸半横刃下接柄處又長四寸半並廣寸半鐓矛戟柄尾也以平底鄉人敬也亦應並授不云左右而云前後者互文也若相對則前後也若並授則左右也

進几杖者拂之效馬效羊者右牽之效犬者左牽之

鄭氏曰几杖尊者所憑依拂去塵敬也效猶呈見用右手便犬齜齧人右手當禁備之孔氏曰前云獻杖執末此云拂之亦互文也几雖無首末亦拂之或云進几者以彎外授人亦順也馬羊多力右手亦有力故用右手牽擘之少儀云獻犬則右牽之彼是田犬畜犬不齧人此是充食之犬左牽之而右手防禦也

執禽者左首飾羔鴈者以繢受珠玉者以掬受弓劒者

以袂 繢胡對切 掬九六切

鄭氏曰左首尊繢畫也諸侯大夫以布天子大夫以畫受珠玉以掬慎也掬手中受弓劍以袂敬也孔氏曰執禽左首謂横捧之並授則主人在左以鳥首授之飾覆畫布為雲氣以覆羔鴈為飾以相見也士相見禮云飾之以布不言繢彼是諸侯之卿大夫畢但用布此天子之卿大夫尊故畫之也受珠玉豈在手中不用袂承之恐墜落也受弓劍用衣袂承接不露手取之敬也吕氏曰禽謂摯也若卿羔大夫鴈士雉庶人鶩工商雞是也士相見禮云摯冬用雉夏用腒左頭奉之弓劍藉之以袂文也弓劍比於珠玉不慮其失墜故得盡其文

飲玉爵者弗揮

孔氏曰玉爵玉杯也何氏曰振去餘酒曰揮鄭氏曰爲其寶而脆呂氏曰玉器宜謹故弗揮澄曰此因上文受珠玉以掬而并記之也

右記獻遺之禮凡四節

君子不盡人之歡不竭人之忠以全交也

鄭氏曰歡謂飲食忠謂衣服之物澄曰飲食之禮所以致其歡樂饋遺之禮所以致其忠誠受其半而辭其半使彼致歡致忠於我之意常有餘而不竭盡不至于使人厭倦而難繼故曰全交謂全其交接之道使可常也孔氏曰與人交者不宜事事悉受使彼罄盡則交道乃全也游氏曰不盡人之歡若陳敬仲之樂飲而不繼以燭是矣不竭人之忠若孔子出行不假雨具於子夏君子之與人交所以貴辭讓貴有節

皆不盡歡不竭忠之意也記曰不大望於民傳曰舜不窮其民言其望於民者可小而不可大可使有餘而不可使至於窮古人之道大槩如此不獨於禮為然也

○在醜夷不爭

鄭氏曰醜衆也夷猶儕也孔氏曰貴賤相臨則有畏憚朋友等輩喜爭勝負故戒之以不爭

○儗人必於其倫儗與擬同

鄭氏曰儗猶比也倫猶類也比大夫當於大夫比士當於士不以其類則有所褻呂氏曰儗人者必以其德相似也不相似則非倫矣孟子稱禹稷顔子易地則皆然曾子子思易地則皆然儗之得其倫也澄曰或問曾西吾子與管仲孰賢曾西艴然不悅曰爾何曾比予於管仲是儗之不以其倫者也

○知生者弔知死者傷知生而不知死弔而不傷知死而不知生傷而不弔

知謂識其人也鄭氏曰人恩各施於所知也弔傷皆謂致命辭也雜記曰諸侯使人弔辭曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑此施於生者傷辭未聞也說者有弔辭云皇天降災子遭罹之如何不淑此施於死者蓋本傷辭辭畢退皆哭孔氏曰此皆不自往而遣使致己之命若存之與亡並識則遣説弔辭傷辭兼行若但識生而不識亡則惟説弔辭而無傷辭若但識亡唯施傷辭而無弔辭也然弔辭乃使口致命若傷辭當書之於版使者讀之而奠致殯前也方氏曰不知死而傷之則其傷也近偽不知生而弔之則其弔也近諂

○弔喪弗能賻不問其所費問疾弗能遺不問其所欲見人弗能館不問其所舍賜人者不曰來取與人者不問其所欲賻音附遺云貴切舍去聲

臨川王氏曰不問其所費所欲所舍辭口惠而實不至也不曰來取不問其所欲為人養廉也鄭氏曰見人見行人也館舍也與人不問其所欲已物或時非其所欲將不與也呂氏曰賜人者使之來取人之所難取也與人者問其所欲人之所難言也賜之而難取問之而難言非所以惠人之道也

右記交游之禮凡五節

博聞強識而讓敦善行而不怠謂之君子識如字又音志行下孟切

鄭氏曰敦厚也陳氏曰博聞強識知之也知常患於不避篤善行行之也行常患於怠知矣而能避行矣而不怠然後謂之君子蓋聞識自外入善行由中出自外入者易實故處之以虚由中出者易倦故濟之以勤

○若夫坐如尸立如齊禮從宜使從俗夫音扶齊側皆切使色吏切

鄭氏曰如尸視貌正如齊磬且聽也齊謂祭祀時孔氏曰尸居神位坐必矜莊人雖不為尸所在坐必當如尸之坐凡祭之前有齊於適從中坐而無立今云立者謂祭之日立於神前特非祭前齊戒之齊人之倚立多慢不恭故倚立之時雖不祭祀必須磬折屈身如祭時之齊也澄曰齊謂祭者齊敬之容蓋祭之日為尸者有坐而無立故坐以尸為法主祭者有立而無坐故立以祭者之齊為法坐如尸立如齊六字

大戴記曾子事父母篇之辭曰孝子唯巧變故父母安之若夫坐如尸立如齊弗訊不言言必齊色此成人之善者未得為人子之道也記禮者取此六字而誤留上文若夫二字坐如尸立如齊敬以持已也禮從宜使從俗義以制事也呂氏曰若夫發語端禮者敬而已矣敬者禮之常也禮時為大時者禮之變也如尸如齊盡其敬也從宜從俗適其時也禮常盡變則禮達之天下而無窮禮有不可行者必變而從宜如老者不以筋力為禮貧者不以貨財為禮之類使於他邦必從其俗故有入境而問禁入國而問俗之禮

○毋側聽毋噭應毋淫視毋怠荒遊毋倨立毋跛坐毋箕寢毋伏斂髮毋髢冠毋免勞毋袒暑毋褰裳噭古弔切倨音

據跛彼義切又波我切髿徒細切免如字袒徒旱切

鄭氏曰側聽耳屬於垣嬿探人之私也噭呼號之聲也淫視睇眄也怠荒放散身體也跛偏任也伏覆也髿髲也毋垂餘髮如髲也免去也褰袪也孔氏曰凡人宜正立不得傾欹側聽人之語噭謂聲響高急如叫之號呼應答宜徐徐而和不得高急也淫謂流移目當直瞻視不得流動邪眄也怠荒謂身體放縱不自拘斂也遊行倨慢身當恭謹不得倨慢也跛謂挈舉一足一足踏地立宜雙足並立不得偏也箕謂舒展兩足狀如箕舌也寢卧也卧或側或仰而不覆也古人重髮以纚韜之不使垂如髲也免脫也冠常着在首不可脫也袒露也雖有疲勞之事猶患其衣而不得袒露身體暑雖炎熱而不得褰袪取凉也游氏曰人之所患在乎徇其意之所安人之所安其病有五曰傾邪曰輕易曰放縱曰倨慢曰惰偷側聽淫視

傾邪者也嗷應斂髮而髮輕易者也遊而倨坐而箕寢而伏此放縱倨慢者也怠荒立而跛冠而免勞而袒暑而褰裳惰偷者也五者禮之所禁也夫禮者内以正人之心而外以正其遊行視聽坐立卧起衣冠之際此所以止邪於未形也陳氏曰古之養老則袒而割牲祭祀則袒而迎牲喪禮以袒踊為孝喪服以袒免為制士虞則鉤袒取黍稷大射則袒決遂執弓然則袒豈先王之所不為無故而袒則非禮也

○登城不指城上不呼 呼火故切

鄭氏曰不指不呼為惑人方氏曰不指為其惑人之見也不呼為其惑人之聞也言城者士民之所會而聞見者衆也戴氏曰居十手所指十目所視之地而指畫疾呼其不驚人而惑衆者幾希論語曰車中不疾言不親指在車上猶不可況於登城乎

將適舍求毋固將上堂聲必揚黄氏曰凡求物於主人毋固毋必隨其有無鄭氏曰適舍謂行而就人館固猶常也求主人物不可以舊常或時乏無聲必揚警内也澄曰暮而求舍館一宿而已隨所在而安不敢必求適意之所也上堂而先揚其聲使人知所回避也

戶外有二屨言聞則入言不聞則不入將入戶視必下入戶奉扃視瞻毋回戶開亦開戶闔亦闔有後入者闔而勿遂屨紀具切閒音問又如字奉上聲扃古熒切闔胡臘切

鄭氏曰言聞則入視必下不干掩人之私也奉扃敬也開亦開闔亦闔不以後來變先勿遂示不拒人孔

氏曰戶外有二屨謂室有兩人若一人無非法之私事則外人可入若有二屨是有二人或請問密事若內人語聞於戶外則非私事外人乃可入也雖聞言而入亦不得舉目而視恐覘人之私也故入視必下所以關鼎關戶之木與關鼎相似亦得稱扃凡常奉扃之時必兩手向心而奉之今入戶雖不奉扃木以其手對戶若奉扃然言恭敬也初入時視必下而竟不得廻轉廣有瞻視也既入戶若戶本開則今入者不須闔若戶本闔則今入者不須開已先入後猶有應入者雖已應闔戶徐徐欲作闔勢以待後入不得遂闔以拒後入

毋踐屨毋踖席摳衣趨隅必慎唯諾踖在亦切摳苦侯切趨七俱切唯云癸切諾奴各切

鄭氏曰趨隅升席必由下也慎唯諾者不先舉見問乃應孔氏曰踐躡也既並脫屨戶外其人或多若後進者不得躡先入者屨踏猶躐也席既地鋪當有上下將就坐當從下而升以就已位若發初從上為躐席摳提也衣裳也趨猶向也隅猶角也既不踏席當兩手提裳之前徐徐向席之下角從下而升已位也唯諾應對也坐定又慎於應對

○帷薄之外不趨堂上不趨執玉不趨堂上接武堂下布武室中不翔並坐不横肱授立不跪授坐不立薄平博切肱古横切

鄭氏曰帷薄之外不見尊者行自由不為容也行而張足曰趨堂上不趨為其迫也堂下則趨執玉不趨

志重玉也武迹也迹相接謂每移足半躡之中人之迹尺二寸布武謂每移足各自成迹不相躡行而張拱曰翔室中不翔亦為其迫也撗肱為害傍人不跪不立為煩尊者俛仰受之孔氏曰帷幔也薄簾也張足疾趨而行敬也貴賤各有臣吏故其敬處亦有遠近禮天子外屏諸侯内屏卿大夫以簾士以帷臣來朝君至屏而加肅屏外不趨也帷薄外不趨謂大夫士外不趨内趨為敬也堂上迫狹故亦不疾趨下階則趨故論語云沒階趨執玉須慎疾趨則或蹉跌失玉故不論堂之上下皆不疾趨也堂上不疾趨故迹相接每進六寸也呂氏曰凡見尊者以疾行為敬然有不必趨者帷薄之外非尊者所見可以紓其敬也有不可趨者堂上地廹不足以容步執玉之重或虞其失墜也陳氏曰文者上之道武者下之道故足在體下曰武綏在冠下亦曰武執玉不趨不敢趨也室中不翔不可翔也方氏曰趨足容也翔手容也堂上

不趨則未必不翔室中不翔則不趨可知授立不跪為煩尊者之俯也授坐不立為煩尊者之仰也

○離坐離立毋往參焉離立者不出中間

鄭氏曰為干人私也離兩也孔氏曰見彼二人併坐或併立恐密有所論已不得往參預二人併立當已行路則辟之不得㩻當其中間出也方氏曰兩相麗之謂離三相成之謂參彼坐立者兩人而我一人往焉則成三矣

○有憂者側席而坐有喪者專席而坐

鄭氏曰側猶特也憂不在接人不布他面席專猶單也專席降居處也孔氏曰憂謂親有疾吉時貴賤有重席之禮若父母始喪寢苫無席卒哭後乃有芐翦不納自齊衰以下始喪而有席並不重也王氏曰側

席與儀禮所謂側殺側受醴之側同專席與郊特牲所謂專席而酢之專同吕氏曰側席坐不安也專席不與人共坐也

○居喪不言樂祭祀不言凶公庭不言婦女

鄭氏曰非其時也吕氏曰古者吉凶之事不相干喪樂之情不可以貳喪凶事也不言樂祭吉事也不言凶如臨喪不笑臨樂不歎之比肅敬者公庭之事燕褻者私庭之事也婦人私褻之事不可以言於公庭馬氏曰斬衰之喪唯而不對齊衰之喪對而不言大功之喪言而不及議小功之喪議而不及樂又況大於此而可言樂乎古者易服而葬周官蜡氏凡大祭祀禁凶服祭義郊之祭喪者不敢哭以爲哭於神明者不可以凶也又况祭祀可言凶乎男外女内内言不出外言不入欲無相瀆而已又況公庭可言婦女

手居喪不言樂後世猶有如衛孫文子者公庭不言婦女後世猶有如陳靈公者

○**齊者不樂不弔** 齊側皆切 樂音洛

鄭氏曰為哀樂則失正散其思也呂氏曰齊者專致其精明之德恍惚以與神明交者也樂則散哀則動皆有害於齊也故不樂不弔全其所以齊之志也方氏曰致齊將以致祭也故不以哀樂貳其心

○**鄰有喪舂不相里有殯不巷歌** 舂書容切 相息亮切 殯必刃切

鄭氏曰助哀也相送杵聲方氏曰五家為鄰五鄰為里鄰近而里遠鄰寡而里衆近而寡者其情昵遠而衆者其情踈故哀不能無輕重淺深之別焉除喪而後祥故未祥之前通謂之有喪啓殯而後葬故未葬之前通謂之有殯於鄰言有喪舂不相則有殯可知於里言有殯不巷歌則有喪必然矣舂猶不相則不

巷歌可知不巷歌則容或相舂矣

適墓不歌哭日不歌望柩不歌入臨不翔臨喪不笑執紼不笑臨樂不歎當食不歎柩音舊臨如字或去聲紼音弗

鄭氏曰適墓非樂所哭日哀未忘望柩入臨哀傷之無容樂臨喪宜有哀色紼引車索食或以樂非歎所

孔氏曰哭日謂弔人日哭歌不可共日弔之朝亦得歌樂但弔以還哭後乃不歌也不翔謂入臨人之喪不得趨翔為容不翔則不歌不歌則猶翔也吉食奏樂既樂故不宜歎若助喪事而食使充飢不令廢事亦不宜歎歎則不飽也

適墓不登壟送喪不由徑送葬不辟塗潦助葬必執紼

揖人必違其位壟力勇切辟音避

鄭氏曰壟塋域遵冢也不登壟者爲其不敬不由徑不辟塗潦者所哀在此助葬必執紼者葬喪之大事

揖人必違其位者禮以變爲敬孔氏曰助葬非爲吝是助事爾故宜執紼位謂巳之位也於位而見人則

當離巳位而向彼遙揖燕禮君降階爾卿大夫爾謂揖而移近之雖君臣皆須違位而揖也

臨喪則必有哀色介冑則有不可犯之色故君子戒慎不失色於人

鄭氏曰貌與事宜相配色厲内荏貌恭心很非情者也介甲也孔氏曰若身被甲首冠冑則使形勢高岸

有不可干犯之色以稱其服也君子接人並使心色如一不得色違於心故云不失色於人

○介者不拜爲其拜而蓌拜 爲云偽切 蓌子卧切

陳氏曰介者所以服人拜者所以服於人服人者無所服於人故不拜兵法曰軍容不入國國容不入軍軍容入國則民德廢國容入軍則民德弱兵車不式危事不齒介者不拜不以國入軍也鄢陵之戰郤至不拜楚使崤之役蹇叔之子不拜其父細柳之營周亞父不拜其君可謂知此矣朱子曰蓌猶言有所枝拄不利屈伸也鄭氏曰蓌則失容節蓌猶詐也孔氏曰蓌挫也戎容暨暨着甲而屈拜則挫損其戎威之容也一云詐言着鎧而拜威儀不足虛作矯蓌是詐也

○貧者不以貨財爲禮老者不以筋力爲禮

鄭氏曰禮許儉不非無也年五十始杖八十拜君命一坐再至陳氏曰禮非貨財不足以爲文非筋力不

足以為儀貧者不足於貨財老者不足於筋力於其所不足而責之以為禮則不恕矣呂氏曰君子之於

禮不責人之所不能備

不責人之所不能行

○禮不下庶人刑不上大夫 上時掌切下不上同

鄭氏曰禮不下庶人者為遽於事且不能備物刑不上大夫者不與賢者犯法其犯法則在八議輕重不在刑書孔氏曰禮為有知制刑為無知設禮不下與庶人行故不著於經非是都不行禮也有事則假士禮行之制五刑三千之科條不設大夫犯罪之目所以然者大夫必用有德若逆設其刑則是君不知賢也雖不制刑書非謂都不刑其身也其有罪則以八議議其輕重澄曰禮謂禮書禮書所制之禮上自天子始而下及諸侯又下及卿大夫又下及士而止不下及庶人也刑謂刑書刑書所制之刑下自庶人始

而上及於士而止不上及大夫也

○刑人不在君側

鄭氏曰為怨恨為害也春秋傳曰近刑人則輕死之道孔氏曰被刑害者不得令近君春秋閽弑吳子餘祭刑人在君側之失也

○犬馬不上於堂

鄭氏曰非摯幣也孔氏曰賓主相見將犬馬為禮用充庭實而已犬則執紲馬則執靮以呈之非摯幣故不牽上堂羔鴈之摯乃上堂也

右記通用之禮凡十五節

卒哭乃諱

鄭氏曰敬鬼神之名也諱辟也生者不相辟名衛侯名惡大夫有名惡君臣同名春秋不非孔氏曰古人生不諱故卒哭前猶以生事之則未諱至於卒哭後服已受變神靈遷廟乃神事之言之則感動孝子故諱其名也

禮不諱嫌名二名不偏諱

鄭氏曰嫌名謂音聲相近若禹與雨丘與區也偏謂二名不一一諱也孔子之母名徵在言在不稱徵言徵不稱在

逮事父母則諱王父母不逮事父母則不諱王父母

鄭氏曰逮及也謂幼孤不及識父母恩不至於祖名孝子聞名心瞿諱之由心此謂庶人適士以上廟事祖雖不逮事父母猶諱祖庾氏蔚曰諱王父母之恩正應由父所以連言母者婦事舅姑同事父母且配夫為體諱敬不殊故幼無父而識母者則諱王父母也張子曰先君以獻武諱二山是雖數世猶諱也澄曰鄭註以此為庶人禮謂適士以上諱祖則諸侯卿大夫諱祖可知矣

○君所無私諱大夫之所有公諱

鄭氏曰無私諱謂臣言於君前不辟家諱尊無二也大夫之所則辟君諱也孔氏曰人於大夫之所止得辟公家之諱不得辟大夫諱也所以尊君也

夫人之諱雖質君之前臣不諱也

鄭氏曰質猶對也臣於夫人之家恩遠也孔氏曰夫人君之妻夫人本家所諱臣雖對君前而言語不為諱也

婦諱不出門

鄭氏曰婦親遠於宮中言辟之孔氏曰門謂婦宮門婦家之諱但於婦宮中不言爾若於宮外則不諱也故臣對君前不諱夫人之諱田氏瓊曰雜記母之諱宮中諱妻之諱不舉諸其側此婦諱與母諱同者雜記分尊卑此據不出門大略言之爾

大功小功不諱

孔氏曰古者期親則為諱田氏瓊曰雜記卒哭乃諱王父母兄弟世父叔父姑姊妹子與父同諱父諱齊

衰親也然則大功小功不諱矣熊氏云大功亦諱小功不諱若小功與父同諱則亦諱之馬氏曰曲禮言王父母則於己為祖者也雜記言王父母則於父為祖者也於父為祖則於己為曾祖而其服則小功於父為世父叔父姑則於己為從祖祖姑而其服亦小功於父為姊妹則於己為姑而其服則期與大功凡此以父為之諱而諱之是大功小功有所謂諱也大功小功不諱言其不與父同諱者而已

廟中不諱詩書不諱臨文不諱

鄭氏曰廟中謂有事於高祖則不諱曾祖以下尊無二也於下則諱上何氏曰詩書謂教學時也臨文謂執禮文行事時也論語云詩書執禮是教學唯詩書有誦禮則不誦唯臨文行事若有所諱則並失事正胡氏曰詩書謂誦詩讀書時臨文謂文章舊云禮文恐非李氏曰箕子為武王陳洪範曰卯其昌臨文不

諱也

○入竟而問禁入國而問俗入門而問諱　竟與境同

鄭氏曰皆為敬主人也禁謂政教俗謂常行與所惡也國城中也孔氏曰竟界首也凡至竟界當先訪問國中政教何所禁忌入國門内城中亦先問風俗所常行也門主人之門諱主人祖先君名欲為避之宜先知之主人出至大門外迎客客入門方應交接故問諱以門為限也呂氏曰問禁若孟子言問國之大禁然後敢入是也問俗謂其國之禮俗有與它國不同者也問諱賓為主人諱也私諱不出門門之内雖賓亦得諱之所以敬主人也王氏曰邑國皆有竟竟内各有禁俗繫於國國殊則有異俗國非特城中而已

右記避諱之禮凡三節

禮記纂言卷一中

欽定四庫全書

經部

禮記纂言卷一下

詳校官通政使臣夢吉

給事中臣温常綬覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣潘奕雋

謄録監生臣俞昌言

禮記纂言卷一下

元　吳澄　撰

曲禮

君子將營宫室宗廟爲先廏庫爲次居室爲後凡家造祭器爲先犧賦爲次養器爲後 廏九又切造才早切犧許宜切養羊尚切

鄭氏曰先宗廟次廏庫重先祖及國之用家造謂家始造事犧賦以稅出牲孔氏曰賦斂邑民供出牲牢故曰犧賦養器供養人之飲食器也呂氏曰營宫室雖大夫有宗廟皆然非獨諸侯也言家造雖士有田祿者皆然非獨大夫也宗廟祭器事吾先也廏庫犧賦待吾衆也居室養器奉吾私也此先後之序也廏

以養牛馬犧牲庫以藏兵也犧賦亦謂其器也犧牲之器如牢互盆橑之屬也賦兵賦也其器如弓矢旗物戈劒之屬也澄曰凡家造謂凡人家所造之器犧賦謂犧牲兵賦之器呂說得之

無田祿者不設祭器有田祿者先為祭服君子雖貧不粥祭器雖寒不衣祭服為宮室不斬於丘木粥音育衣於計切

方氏曰無田祿者不設祭器故禮運以祭器不假為非禮有田祿者必具祭服故王制以祭器不假為禮鄭氏曰祭器可假有田祿者祭服宜自有粥賣也丘壟也不粥不衣不斬廣敬也孔氏曰大夫及士有田祿者乃得造器猶不具唯天子大夫四命以上者得備具若諸侯非四命無田祿則不得造故禮運云大夫聲樂皆具祭器不假非禮也據諸侯大夫言之也若有田祿雖得造器必先為祭服後為祭器緣人形

參差衣服有大小不可假借故宜先造而祭器之品量其制同既可暫假故營之在後呂氏曰孟子曰惟士無田則亦不祭牲殺器皿衣服皆不備故也不祭則薦而已與庶人同故不設祭器也有田祿則牲殺器皿衣服皆不可不備祭器所以事其先粥之則無以祭無以祭則不仁也祭服所以接鬼神衣之則褻褻則不敬也丘木所以庇其宅兆為宮室而斬之是慢其先而濟吾私亦不敬也

○祭服敝則焚之祭器敝則埋之龜筴敝則埋之牲死則埋之筴與策同

鄭氏曰祭服祭器龜筴並牲皆不欲人褻之焚之必已不用埋之不知鬼神之所為孔氏曰服是身着之物故焚之牲器之類並為鬼神之用雖敗不知鬼神用與不用故埋之埋之猶在焚之則消所以焚之埋

之異也若不焚埋人或用之為褻慢鬼神之物也

○臨祭不惰惰徒卧切

鄭氏曰惰為無神也孔氏曰祭如在故臨祭須敬不得怠惰鬼神饗德祭若怠惰則神不歆

○凡祭於公者必自徹其俎

鄭氏曰祭於公助祭於君也自徹其俎臣不敢煩君使也大夫以下或使人歸之孔氏曰此謂士助君祭大夫以下自祭其廟則使人歸賓俎

○禮曰君子抱孫不抱子此言孫可以為王父尸子不可以為父尸

鄭氏曰以孫與祖昭穆同孔氏曰禮曰者皆舊禮語也抱孫不抱子謂祭祀之禮必須尸尸必以孫今子孫行並皆幼弱則必抱孫爲尸不得抱子爲尸作記者既引禮又自解云此言孫可以爲王父尸子不可以爲父尸故也曾子問云尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取於同姓可也方氏曰凡爲尸者不必皆幼必曰抱以見禮之所在不以幼而廢也王氏炎曰特牲禮注大夫士以孫之倫爲尸言倫明非已孫崔靈恩謂大夫用已孫爲尸非也張子曰父於子尊嚴故不抱孫自有其父故在祖則可抱非謂爲尸而抱也尸是孫行反以子道事之則事親之道可以喻矣澄按張子之意謂君子於生之時爲祖者抱其孫而爲父者不抱其子故死而立尸以祭可以孫行爲尸而不可以子行爲尸也然曾子問篇既有孫幼則使人抱之之文則不若舊註之説爲當

○支子不祭祭必告于宗子

鄭氏曰不敢自專孔氏曰支子庶子也祖禰廟在適子之家而庶子賤不敢輒祭之也支子雖不得祭若宗子有故庶子代攝猶宜告宗子然後祭程子曰古所謂支子不祭者唯使宗子立廟主之而已支子雖不祭至於齊戒致其誠意則與主祭者不異可與則以身執事不可與則以物助但不別立廟為位行事而已

○凡祭有其廢之莫敢舉也有其舉之莫敢廢也

鄭氏曰爲其瀆神也廢舉謂若殷廢農祀棄後不可復廢棄祀農也孔氏曰祭有常典不可輒擅廢與呂氏曰廢之莫敢舉如已毀之廟已變置之社稷不可復祀也舉之莫敢廢如已修之壇墠而輒毀已正之

昭穆而輙變也陳氏曰祀典之所秩則不可以廢廢之爲不仁祀典之所不秩則不可以舉舉之爲不智

周官大祝禁督逆祀命者禮記山川神祇有不舉者爲不敬不敬者君削以地宗廟有不順者爲不孝不孝者君絀以爵夫逆祀命而有所舉則在所禁逆祀命而有所廢則在所督不敬者在所削不孝者在所絀此人臣所以謹常祀而毋瀆禮也

非其所祭而祭之名曰淫祀淫祀無福

鄭氏曰妄祭神不饗呂氏曰非其所祭如法不得祭與不當祭者淫過也以過祀神故無福福者百順之名也陳氏曰神不歆非類民不祀非族非族而祀之則於禮爲諂於命爲逆於祀爲瀆其欲徼福也難矣

昔楚昭王不祀河甯武子不祀相皆能變易舊俗以趨於正知此禮矣

○天子祭天地祭四方祭山川祭五祀歲徧諸侯方祀祭山川祭五祀歲徧大夫祭五祀歲徧士祭其先

鄭氏曰祭四方謂祭五官之神於四郊也句芒在東祝融后土在南蓐收在西玄冥在北詩云來方禋祀方祀者各祭其方之官而已五祀戶竈中霤門行也孔氏曰天地有覆載大功天子王有四海故得祭天地以報其功諸侯既不得祭天地又不得總祭五方之神惟祀當方故云方祀山川在其地則祭之無則不祭大夫不得方祀及山川直祀五祀而已士祭其先不云歲徧者以士祭先祖歲有四時更無餘神故也呂氏曰天子繼天而王君天下而有之冬日至祀天夏日至祭地四時各祭其方以迎氣又各望祭其方之山川及五祀此所謂歲徧也天子有天下故得祭天地四方山川五祀言無所不及也諸侯有國國

必有方祭其所居之方而已非所居之方及山川不在竟内者皆不得祭故曰方祀祭山川祭五祀言有及有不及也大夫有家不與山川之祀所得祭者五祀而已士不得立家故五祀之祀亦不得行然自天子至於庶人皆得祭其先先者吾身之所自出也天子至大夫言祭百神而不及其先唯於士言者舉輕以明重且言士有不得祭者也方氏曰天子祭天地則天下之事諸侯方祀則一國之事大夫祭五祀則一家之事士祭先則一身之事蓋德有隆殺故所祭之神有大小業有廣狹故所祭之神有遠近也

○天子以犧牛諸侯以肥牛大夫以索牛士以羊豕索所百切

鄭氏曰犧純毛也肥養於滌也索求得而用之孔氏曰大夫士天子大夫士也若諸侯大夫即用少牢士

則用特牲其香祭大夫亦得用牛士亦用羊豕故雜記云上大夫之虞也少牢卒哭成事祔皆大牢下大夫之虞也犆牲卒哭成事祔皆少牢是也據此諸侯不得用犧牛祭義云天子諸侯有養獸之官犧牷祭牲必於是取之者蓋諸侯對卿大夫亦得云犧若對天子則稱肥爾其大夫牲體完全亦有犧牲之稱故上云大夫犧賦為次但不毛色純爾按楚語觀射父云大夫牛羊必在滌三月小者犬豕不過十日此大夫索牛士羊豕既不在滌三月當十日以上但不知其日數耳方氏曰天子以犧牛則雖肥而或傷亦在所不用諸侯但取其肥而已不必犧也大夫但取其具而已又不必肥也至於士雖索牛亦不得而用矣唯羊豕可也祭義言天子諸侯必有養獸之官故得有犧肥之牛也牛人凡祭祀共其求牛此特於大夫言索者以無養獸之官必索後得之也羊豕者或羊或豕也

○大饗不問卜不饒富

鄭氏曰大饗祭帝於明堂也富之言備也備而已勿多於禮也孔氏曰此大饗與月令季秋大饗帝同不得以其大饗豐饒其物使之過禮葉氏曰季秋大饗於明堂牲也日也莫不卜也特言不問者恐瀆神也方氏曰禮之言大饗者十有一而其別有五祭帝一也祫祭先王二也天子饗諸侯三也兩君相見四也凡饗賓客五也若月令季秋大饗帝禮器郊特牲大饗腥祭帝之大饗也禮器又言大饗其王事大饗之禮不足以大旅祫祭先王之大饗也郊特牲又言大饗尚腶脩天子饗諸侯之大饗也郊特牲又言大饗君三重席而酢仲尼燕居言大饗有四坊記言大饗廢夫人之禮兩君相見之大饗也大司樂言大饗不入牲雜記言大饗卷三牲之俎凡饗賓客之大饗也

右記祭祀之禮凡十節

外事以剛日内事以柔日

鄭氏曰順其出外為陽順其居内為陰孔氏曰外事郊外之事内事郊内之事十日有五奇五耦甲丙戊庚壬五奇為剛乙丁己辛癸五耦為柔然郊天在國外應用剛日而郊特牲云郊用辛社稷是郊内應用柔日而郊特牲云社日用甲郊社尊不敢同内外之義自郊社之外則皆用之社祭用甲而召誥用戊者召誥是告祭非常禮也郊之用辛者惟夏正郊天及雩大享明堂爾若郊丘自用冬至日五時迎氣合用其初朔之日不皆用辛也崔靈恩云外事指用兵之事内事指宗廟之祭澄曰詩小雅吉日田獵之詩而曰吉日維戊吉日庚午春秋桓六年壬午大閱莊八年甲午治兵田獵兵師外事也故戊庚壬甲皆用剛

日桓八年己卯烝丁丑烝十四年乙亥嘗閔二年乙酉吉禘于莊公文二年丁卯大事于太廟宣八年辛卯有事于太廟昭十五年癸酉有事于武宫儀禮少牢饋食日用丁巳宗廟祭享内事也故巳丁乙辛癸皆用柔日

○凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之内曰近某日喪事先遠日吉事先近日

鄭氏曰旬十日也喪事葬與練祥也吉事祭祀冠取之屬也孔氏曰凡卜筮者若大事則卜筮並用皆先筮後卜若次事則惟卜不筮小事則無卜唯筮天子既爾諸侯亦然但春秋亂世皆先卜後筮尚書先云龜從者以尊卑言之鄭註周禮云筮凶則止不卜而洪範有筮逆龜從者崔靈恩云凡卜筮天子皆用三

若三筮並凶則止鄭云若一吉一凶雖筮逆猶得卜之洪範所云是也大夫士則大事卜小事筮旬之外者少牢大夫禮今月下旬筮來月上旬是旬之外日也主人告筮者云欲用遠某日旬之內者按特牲士禮不諏日註云士賤職褻時至事暇可以祭則筮其日於旬初即筮旬內之日是旬之內日也主人告筮者云用近某日此據大夫士有旬內旬外之日若天子諸侯其有雜祭或用旬內或用旬外其辭皆與此同喪事謂葬與二祥哀非孝子所欲但制不獲已故卜先從遠日而起左傳云卜葬先遠日辟不懷也謂如今月下旬先卜來月下旬不吉卜中旬不吉卜上旬是先遠日也吉事謂祭祀冠昏之屬少牢云若不吉則及遠日又筮日如初是先近日也

曰爲日假爾泰龜有常假爾泰筮有常

鄭氏曰命龜筮辭孔氏曰假因也爾女也指龜蓍泰太中之太也褒美龜筮故謂泰龜泰筮也有常者言爾泰龜泰泰筮決判吉凶分明有常也方氏曰龜則卜之體筮則蓍之用一言其體一言其用互相備也馬氏曰布席謂之為席擇日謂之為日以其有所為故也大羹謂之泰羹瓦尊謂之泰尊龜謂之泰龜筮謂之泰筮以其有所尊故也日有光而不能明假日月而後明事有吉凶而不能知假蓍龜而後知故假爾龜假爾筮事之萬變不同理之是非不一卜筮而體吉則吉體咎則咎故曰有常

○卜筮不過三卜筮不相襲

鄭氏曰求吉不過三魯四卜郊春秋譏之孔氏曰一卜不吉而凶又卜以至於三三若不吉則止筮亦然澄曰襲因也重也謂一卜不吉雖可再卜再卜不吉雖可三卜然須俟他日然後再卜三卜不可於一卜

再卜之日而相因重複以卜蓋誠不專一且瀆神也筮亦然

○龜爲卜筴爲筮卜筮者先聖王之所以使民信時日敬鬼神畏法令也所以使民決嫌疑定猶與也故曰疑而筮之則弗非也日而行事則必踐之與音預踐今讀如字

筴蓍也蓍莖如馬蕃故謂之筴爲卜爲筮釋卜筮一字謂以龜甲鑽之而得兆者名爲卜以蓍筴揲之而得卦者名爲筮也卜筮之用有二占日與占事也用之以占日者使民信時日也用之以占事者使民決嫌疑也信與信如四時之信同時者謂當其時之日法謂法制令謂禁令事似同而非同爲嫌心有二而不決為疑猶與二獸名猶玃屬或云犬子與象屬一作豫二獸皆進退多疑故人之遲疑不決者曰猶與

凡享祀鬼神設施法令必須擇日然人不自擇而問之卜筮卜筮所得之日乃神所告故人信之而不敢輒易享祀必以此日是於鬼神敬而不敢褻也設施必以此日是於法令畏而不敢慢也事已然者或謂其可或謂其否事未然者或謂如此或謂如彼兩有所嫌而心疑不決故其為之之意猶與以卜筮決其可否彼此之嫌而心不復疑則行之勇而不猶與也故曰以下引舊語為證踐猶踐言之踐疑而筮之申上文決嫌疑之義謂有疑者既卜筮而決之則心知其是不復以為非也不云卜省文日而行事申上文信時日之義謂卜筮謂此日而行事必須踐行而不敢違也

右記卜筮之禮凡四節

凡僕人之禮必授人綏若僕者降等則受不然則否若

僕者降等則撫僕之手不然則自下拘之拘古侯切

鄭氏曰撫小止之謙也自下拘之由僕手下取之也僕與己同爵則不受孔氏曰凡僕人謂為一切僕非但為君僕時也車上既僕為主故為人僕必授綏與所升之人也降等謂士與大夫大夫與卿御也僕既卑降則主人受取綏不然謂僕者敵體則主人宜謙不受其綏也又僕者雖卑而受其綏不謙猶當撫止僕手若不聽自授然後乃受也不降等者既敵不受而僕者必授則主人當卻手從僕手下自拘取之示不用僕授也

○僕御婦人則進左手後右手御國君則進右手後左手而俯

鄭氏曰進左後右遠嫌也進右後左敬也孔氏曰僕
在中央婦人在左僕御之時進左手持轡使形微相
背若進右手則近相嚮故後右手以遠嫌御國君則
以相嚮為敬故進右手既御不得常式故但俯俛

○君車將駕則僕執策立於馬前已駕僕展軨效駕奮衣由右上取貳綏跪乘執策分轡驅之五步而立君出就車則僕并轡授綏左右攘辟車驅而騶至於大門君撫僕之手而顧命車右就車門閭溝渠必步

軨力丁切
上時掌切
乘繩證切下並同并必證切攘如羊切
辟音闢或音避騶齊勾切又七須切

鄭氏曰立於馬前監駕且為馬行展軨具視效駕白
已駕奮振去塵也貳副也跪乘未敢立敬也驅之五步

調試之僕并轡授綏者車上僕所主也左右謂羣臣陪位侍駕者攘卻也車右勇力之士備制非常者君行則陪乘君式則下步行孔氏曰君車君所乘之車也將駕謂始欲駕行時也僕即御車者策馬杖也别有人牽馬駕車僕執馬杖監駕立馬前恐馬行也已駕駕竟也展視軨轄頭轊也車行由轄故具視之效白也僕監視駕竟而入白君駕車也由從也僕入白駕竟先出就車於車後自振其衣去塵從右邊升上必從右者君位在左故辟君空位也綏登車索綏有二一是正綏擬君之升一是副綏擬僕右之升故僕振衣畢取副綏而升也跪乘者僕先試車時君未出未敢依常而立故跪乘以為敬轡御馬索也車有一轅而四馬馬駕之中央兩馬夾轅者名服馬兩邊者名驂馬每馬兩轡四馬八轡以驂馬內轡二繫於軾前其驂馬外轡及夾轅兩服馬各二轡分置兩手今言執策分轡謂一手執馬杖以三轡置空手中以三轡

置杖手中也分轡竟則試驅行之五步乃立初跪而驅令馬行五步則倚立以待君出盖跪以見敬而立則調試之也君出就車則僕并六轡及策置一手中一手取正綏授君令登車此當右手并轡左手授綏轉身向後引君上也避遠也君已上車車欲進行故左右侍駕陪位諸臣皆遷卻以辟車使不妨車行也左右已辟故驅車而進則左右從者疾趨從車行也大門君之外門車行至外門君撫僕手撫按止也僕手執轡車行由僕君欲令駐車故抑止僕手也顧回顧也車右勇力之士也車行則有三人君在左僕人中央勇士在右車方驅時勇士亦從驅在後今至大門方出履險阻恐有非常故回顧命車右上車也門閭謂凡所過門閭溝廣深四尺渠亦溝也步謂下車也此車右勇士之禮若至門閭溝渠則車右必下車所以然者君子不誣十室過門閭必式君式則臣當下也二則溝渠是險阻恐有傾覆故勇士亦須下扶

持之僕不下者車行由僕僕下則車無御故不下也

○國君不乗奇車車上不廣欬不妄指立視五巂式視馬尾顧不過轂國中以策彗卹勿驅塵不出軌不乗平聲奇居宜切欬開代切巂惠圭切轂音谷彗音遂卹蘇沒切勿舊音沒今讀如字屬下句軌君美切

鄭氏曰國君出入必正奇車獵衣之屬廣欬為若自矜廣猶宏也立平視也巂猶規也謂輪轉之度式視馬尾小俛也顧不過轂為掩在後彗竹帚卹勿搔摩也孔氏曰國君不可乗奇邪不正之車獵車之形今鉤車也衣車如鱉而長漢桓帝時禁臣下乗之車已高若在上而聲大欬似自驕矜又驚衆也妄虗也車上無事虗以手指麾四方並為惑衆也車輪一周為一規乗車之輪髙六尺六寸徑一圍三三六十八得

一丈八尺又六寸為一尺八寸總一規為一丈九尺八寸五規為九十九尺六尺為步總為十六步半在車上所視則前十六步半地也馬引車其尾近在車欄前故車上馮式下頭時不得遠矚而視馬尾若轉而顧不得過轂過轂則掩後人之私入國不馳故不用鞭策取竹帚帶葉者為杖形如埽帚故云策彗以策微近馬體不欲令疾也但搔摩之其狀卹勿然車行遲故塵埃不飛揚出車轍外澄曰彗帚也此作虛字用猶云埽也非是取竹之帶葉形如埽帚者別為策彗以代常時所用之策也卹與恤同音依註讀為蘇没切猶云拂也彗卹謂埽拂之或云如彗帚之卹拂也卹字句絕勿讀如字驅謂以策策馬令疾行也勿驅二字為句以策彗卹而勿驅者言車行國中宜徐不宜疾但以馬策埽拂馬背勿鞭箠之而輮中閭相去之度為軌馬行不疾則車塵不遠故不出軌也

○入國不馳入里必式故君子式黃髮下卿位

鄭氏曰馳善藺人不馳愛人也必式不誣十室也發句言故明此衆篇雜辭也式黃髮敬老也下卿位尊賢也卿位卿之朝位君出過之而上車入未至而下車孔氏曰國中人多周官脩閭氏禁馳騁於國中二十五家為里里巷首有門論語云十室之邑必有忠信故入里則必式而禮之君子謂人君也人初老則髮白太老則髮黃黃髮黃彌老宜敬之故見而式也卿位路門之内門東北面位也

○國君撫式大夫下之大夫撫式士下之

車式高三尺二寸較高五尺五寸在車常憑較敬則撫式鄭氏曰撫猶據也據式小俛崇敬也孔氏曰謂君臣俱行君式宗廟則臣宜下車若士為大夫之臣亦如大夫之於君也呂氏曰下之敬重於式所敬皆

降一等也

○爲君尸者大夫士見之則下之君知所以爲尸者則自下之尸必式乘必以几

鄭氏曰下下車也所以尊尸國君或時幼小不能盡識羣臣有以告者乃下之尸必式禮之也乘以几尊者慎也孔氏曰為君尸謂臣為君作尸者已被卜告君許用者也古者致齊各於其家散齊亦猶出在路及祭日之旦俱來入廟故羣臣得於路見君之尸皆下車而敬之君若於散齊之時在路見尸亦自下車敬之云君知者言知則有不知謂君年或幼小不能並識羣臣故於路或不識而臣告君君乃知之所以下也知是散齊者君致齊不復出行若祭日君先入廟後乃尸至尸在廟中尊仲答主人之拜今在路其

尊猶屈不敢亢禮君下而已不可下車故式爲敬以答君也乘必以几者几案在式之上尊者有所敬事以手據之几上有冪君以羔皮以虎緣之也

○國君下宗廟式齊牛大夫士下公門式路馬齊側皆切

舊本作下齊牛式宗廟熊氏曰文誤當以周禮爲正孔氏曰按齊右職註引曲禮云國君下宗廟式齊牛公門君之門也路馬君之馬也敬君故至門下車重君物故式路馬

○祥車曠左乘君之乘車不敢曠左左必式乘君乘平聲下乘路同

鄭氏曰祥車葬之乘車曠左空神位也乘君車不曠左君存惡空其位也孔氏曰祥猶吉也吉車謂生時所乘葬時因爲魂車鬼神尚吉故魂乘吉車也車上貴左故僕在右空左以擬神也乘車謂君之次路王

者五路玉象木金革王自乘一路餘四路皆從行臣若乘此車不敢空左若曠左則似祥車近於凶時故乘者自居左也雖處左而不敢自安故恒憑式乘車則君在左若兵戎革路則君在中央御者居左陳氏曰君處左車右處右僕處中此特乘車為然馬氏曰乘君之乘車不敢曠左不敢虛君位也左必式不敢安君位也

○乘路馬必朝服載鞭策不敢授綏左必式步路馬必中道以足蹙路馬芻有誅齒路馬有誅 朝音潮蹙子六切芻初俱切

鄭氏曰載鞭策不敢執也齒欲年也誅罰也孔氏曰乘路馬謂臣行儀習禮獨行時也路馬君之車馬臣雖得乘之必朝服而自御又不敢杖馬但載杖以行也君在則僕人授綏今習儀者身既居左自御而乘

雖有車右不敢授綏與已也既不曠左故居左但式以為敬步猶行也謂單牽君馬行時必在中道正路為敬也芻食馬草也蹙謂以足蹴蹋之及論量君馬歲數皆為不敬必被責罰也

○客車不入大門婦人不立乘

鄭氏曰不入大門謙也不立乘異於男子孔氏曰公食大夫禮賓之乘車在大門外西方註云賓車不入廣敬也立倚也男子倚乘婦人質弱不倚乘而坐乘

○兵車不式武車綏旌德車結旌 綏耳佳切

鄭氏曰兵車尚威武不崇敬武車亦兵車綏謂垂舒之盡飾也德車乘車結謂收斂之不盡飾也孔氏曰兵車革路武猛宜無推讓故不為式敬也武車亦革路建戈刃云兵車取其威猛云武車旌謂車上旗旛

尚威武故舒散旗旛垂緌然何胥云垂放旌旗之旒以見美也德車謂玉輅金輅象輅木輅四路不用兵故曰德車德美在内不尚赫奕故纏結其旒着於竿也何胥云以德為美故略於飾呂氏曰緌上車繩也緌旌者其旒垂曳如車之緌結旌者斂藏於杠發揚者武故旌垂曳斂藏者德故旌收結

右記乘車之禮凡十二節

史載筆士載言

鄭氏曰史士從於會同各持其職以待事也筆謂書具之屬言謂會同盟要之辭孔氏曰史謂國史書録王事者王若舉動史必書之王若行往則史載書具而從之也不言簡牘而言筆者筆是書之主則餘載可知士謂司盟之士言謂舊事若尋舊盟或用舊會之禮應須知之故載以自隨也

前有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻前有士師則載虎皮前有摯獸則載貔貅埃烏來切鳶悅專切騎其寄切摯音至貔婢支切貅許求切

戴舊作載陸氏釋文音戴云一作戴鄭氏曰戴謂舉此於旌首以警衆也禮君行師從卿行旅從前驅舉此則士衆知所有所舉各以其類象青青雀水鳥鳶鳴則將風鴻取飛之有行列也士師謂兵衆虎取其有威勇也貔貅亦摯獸孔氏曰王行宜警備善惡必先知之又軍陣卒伍行則並銜枚無喧聲若有非常不能傳道且人衆廣遠難可周徧故前有變異則舉類示之左傳云前茅慮無是也青旌謂畫為青雀旗旛上舉示之軍士望見則知前值水也鳶鴟屬鳴則風生風生則塵埃起故前有塵埃則畫鴟為開口如鳴

時於旌首而戴之不言旌從可知也鴻鴻雁也雁行列與車騎相似故前有車騎則畫鴻於旌首而戴之古人不騎馬經典無言騎者今言騎是周末時禮虎威猛兵衆之象若前有兵衆則舉虎皮於竿首摯獸猛而能摯謂虎狼之屬貔貅是一獸亦有威猛若前有猛獸則舉此貔貅皆欲使衆見以為防也或云與虎皮並畫作皮於旌也一云並戴其皮貔一名豹虎類也爾雅云貔白虎也

行前朱鳥而後玄武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒繕音勁

鄭氏曰以四獸為軍陳象天也招搖星在北斗杓端主指者急猶堅也繕讀曰勁又畫招搖星於旌旗上以堅勁軍之威怒孔氏曰前明軍行逢值之禮此明軍行象天文而作陳法也前南後北左東右西也朱

雀玄武青龍白虎四方宿名也軍前宜捷故用鳥軍後須殿捍故用玄武玄武龜也龜有甲能禦侮用也左為陽陽能發生象其龍變生也右為陰陰沈能殺虎沈殺也軍之左右生殺變應威猛如龍虎也此陳法但不知如何為之今之軍行畫此四獸於旌旗以標前後左右之軍陳招搖北斗第七星也七星一天樞二旋三機四權五衡六開陽七搖光一至四為魁五至七為杓招搖即搖光也北斗居四方宿之中以斗末從十二月建而指之則四方之宿不差今軍行法之亦作此北斗星舉之於上在軍中指正四方使四方之陳不差故云在上並作七星而獨云招搖者舉指者為正也勁利也其怒士卒之怒也軍行既張四宿於四方標招搖於中上故軍旅士卒起居舉動堅勁奮怒象天之行也

進退有度左右有局各司其局

鄭氏曰度謂伐與步數局部分也孔氏曰牧誓云不愆于六步七步乃止齊焉四伐五伐乃止齊焉一擊一刺爲一伐始前就敵六步七步當止齊正行列及兵相接少者四伐多者五伐又當止齊正行列也軍之在左在右各有部分不相濫也軍行須監領故主帥部分各有所司部分也

右記行軍之禮凡一節

君天下曰天子朝諸侯分職授政任功曰予一人踐阼臨祭祀内事曰孝王某外事曰嗣王某臨諸侯畛於鬼神曰有天王某甫朝音潮畛之忍切

鄭氏曰天子予一人皆擯者辭也天下謂外及四海也今漢於蠻夷稱天子於王侯稱皇帝覲禮曰伯父

寔來予一人嘉之孝王某嗣王某某天王某甫皆祝辭也惟宗廟稱孝天地社稷祭之郊内而曰嗣王不敢同外内也眕致也鬼神謂百辟卿士也祝告致於鬼神曰有天王某甫某甫且字也不名者不親往也周禮大會同過山川則大祝用事焉孔氏曰此論天子稱謂之辭天下謂七千里外四海之諸侯天子者上天之子爲天所命以四海難服而夷狄唯知畏天揔者稱天子尊名以威臨之彼不識王化無有歸往之義故不稱王也朝諸侯謂七千里内諸侯授政謂授所縣象魏之法於諸侯也任功謂使人專掌委任之功若五侯九伯女實征之也予我也予一人者言我是人中之一人自謙損也臣下謂之一人者所以尊王也以天下之大四海之内所共尊者一人爾踐履也阼主人之階也謂即位履主階行事也臨祭祀謂臨郊廟之祭祀也内事宗廟也事親宜言孝故升阼階祭廟則云孝王某某天子名也外事郊社也天地

尊遠不敢同親云孝故云嗣王其言此王繼嗣前王而立也鄭謂不敢同外內者若宗廟內事祭辭稱孝山川嶽瀆祭之在外而辭稱嗣今天地社稷既尊祭之在內而用外辭不敢同外內之常例也至若廵守徧於方嶽臨視諸侯凡所過山川悉不親往使祝致辭故不稱名而曰某甫某是天子字稱天子字而下云甫者甫是男子美稱且假借美稱以配成其字也鄭註鬼神謂百辟卿士者蓋謂天子所行過諸侯之國則止於其廟而使太祝告其廟之鬼神即昔之爲百辟卿士者也若過山川亦使太祝往告故引太祝職以證之呂氏曰言天下者外薄四海兼夷狄也古者於中國稱天王於夷狄稱天子夷狄者聲教之所不及非王法所能治故不稱天王而稱天子言天無所不覆也天子者繼天而王者也稱於夷狄曰天子天子外辭也稱於諸侯及臣下曰予一人內辭也予一人猶言孤與寡人也不敢以勢位驕人自比一人

而已書所稱予一人大抵告諸侯之言分職授政任功則凡所以命諸侯命諸臣者莫不然也鬼神之在諸侯竟內者天子不親祀也曰有天王某甫有司不敢名君而告神不可以無字也畛接也猶畦畛之相接然與交際之際同義劉氏曰朝諸侯謂分土為九州以封五等之國四時來朝六年而徧也分職謂設六官以法天地四時也授政謂頒禮樂之成法也任功謂任天下之才而興功立事也此三者天子所以役中國之賢才乃尊尚其德謙抑自卑而自稱曰予一人也澄曰宗廟所祭者一家之親內神也故曰內事郊社及山川之屬所祭者天下一國之神皆外神也故曰外事鄭氏以祭於郊內者為內事祭於郊外者為外事非也

崩曰天王崩復曰天子復矣告喪曰天王登假措之廟

立之主曰帝假音遐措七故切

鄭氏曰天王崩史書策辭也天子復矣始死時呼魂辭也不呼名臣不名君也諸侯呼字告赴也登上也假已也上已者若仙去云爾立主曰帝同之天神春秋傳曰凡君卒哭而祔祔而作主孔氏曰自上墜下曰崩主者死如從天墜下故曰崩也復招魂復魄也精氣為魂身形為魄人命終畢精氣離形臣子罔極猶望更生故使人升屋北面招呼死者令還復身中故曰復也男子呼名婦人呼字令魂識知其名字而還王者不呼名字者一則臣子不可名君二則普天率土王者一人而已故上呼天子復也告喪謂天王崩遣使告天下萬國葬後卒哭竟而祔置于廟立主使人依之天神曰帝今號此主同於天神若文帝武帝之類是也崔氏曰古者帝王生死同稱生稱帝者死亦稱帝生稱王者死亦稱王今廟主曰帝蓋是為

記時有主入廟稱帝之義記者錄以為法也吕氏曰考之禮經未見有以帝名者惟易稱帝乙亦不知其何帝獨司馬遷史記載夏殷之王皆以帝名疑殷人祔廟稱帝遷據世本而言當有所考至周有謚始不名帝胡氏曰遐遠也竹書紀年帝王没皆曰陟陟亦登也澄曰登猶言升陟假與遐同尊之不敢言其死但言其升陟于遐遠之處猶言其登天也

天子未除喪曰予小子生名之死亦名之

鄭氏曰謙未敢稱一人孔氏曰天子在喪未踰年稱名稱予踰年之後三年之内稱予小子三年除喪然後稱王也踰年稱王者據臣子稱也成王在殯子釗稱予一人者以麻冕黼裳即位受顧命從吉故暫稱一人也澄曰春秋景王崩悼王未踰年入于王城不稱天王而稱王猛所謂生名之也死不稱天王崩而

稱王子猛卒所謂死亦名之也

○天子建天官先六大曰大宰大宗大史大祝大士大卜典司六典天子之五官曰司徒司馬司空司士司寇典司五衆天子之六府曰司土司木司水司草司器司貨典司六職天子之六工曰土工金工石工木工獸工草工典制六材

鄭氏曰此蓋殷時制也周則大宰為天官大宗曰宗伯宗伯為春官大史以下屬焉大士以神仕者衆謂羣臣也五官於周則司士屬司馬大宰司徒宗伯司馬司寇司空為六官六府主藏六物之稅者周則皆

屬司徒六工於周皆屬司空土工陶旊也金工築冶凫栗段桃也石工玉人磬人也木工輪輿弓廬匠車梓也獸工函鮑韗韋裘也惟草工職亡蓋謂作萑葦之器孔氏曰殷家六卿大宰司徒司馬司空司士司寇是也大宰一卿法天時司徒以下五卿法地事但大宰既尊故先列之并顯大宗以下所隸屬之官大宰既法於天故同受大名云六大也典司六典者上典是守典之典下典是典法之典立此六官以守主六事之法又置五官以象地之五行不云建從天官也又天官尊陽故一官以攝衆地官卑陰故五卿俱陳也不云地者與前互也典司五衆者言用此五官使各守其所掌之羣衆也此五官各有所領羣衆如大宰領大宗以下而不條出其人者略也天言六典地言五衆互言也殷既法天地立官又為萬物立府司土於周為土均掌均平地稅之政令司木於周為山虞主虞度山之大小所生之物司水於周為川衡

掌廵行川澤平其禁令如衡司草於周為稻人掌稼穜下地及除草莱司器於周為角人掌以時徵齒角於山澤之農供為器用司貨於周為丱人掌金玉錫石之地為之守禁以時取之以供器物金玉曰貨故稱司貨六職者使六府各主其所掌職也既有六府之物宜有六工以作為器物工能也言能作器物者也考工記陶人為甗旊人為簋即土工也築氏掌為削削謂書刀冶氏掌為戈戟冶謂煎金錫梟氏世能為鍾以供樂器梟氏世能為量器謂豆區鬴鍾之屬段氏主作錢鎛田器桃氏為刃刀劒之屬此即金工也玉人作圭璧磬人作磬玉與磬皆出於石此即石工也輪謂車輪輿謂車牀車難不能一人獨成各有所善故輪輿不同弓能作弓廬能作戈戟柲匠能作宮室之屬車能作大車及羊車梓為杯勺為筍簴之屬此七物並用木皆木工也函能作甲鎧鮑謂能治皮供作甲韗人為臯陶鼓木謂能以皮冒鼓韋熟皮

為衣及靺韐裘謂皮帶毛為狐裘之屬此諸物並用獸皮即獸工也草工則以萑葦作盛食器及葦席之屬陸氏曰按考工記土工摶埴之工也金工攻金之工也石工刮摩之工也木工攻木之工也獸工攻皮之工也草工蓋設色之工以藍為青以茈為紫以蒨為紅以菉為黄之類是也草讀如字今讀作皁非正也五官一司徒次司馬次司空次司士次司寇以司士代宗伯者司士所掌與禮相通也呂氏曰殷人尊神先鬼大宗以下皆事鬼神奉天時之官故總謂之天官大宰者佐王代天工以治大宗掌事鬼神大史掌正歲年及頒朔大祝所以接神士即周司巫所以降神大卜主問龜所以求神六者皆天事也周官司士則夏官之屬此别出者司士掌羣臣之版及卿大夫庶子之數則所統者衆與司馬司徒司空司寇略等所以並為五官也司徒之衆則六鄉六遂是也司馬之衆六軍是也司空之衆百工是也司寇之衆士

師司隸之屬是也故曰典司五衆六府者主藏之官斂藏六者之入以待國用者也農以耕事貢九穀則司土受之山虞以山事貢木材則司木受之澤虞以澤事貢水物則司水受之圃以樹事貢薪芻疏財則司草受之工以飭材事貢器物則司器受之商以市事貢貨財則司貨受之周官司土則稟人倉人之職司木則山虞林衡之職司水則澤虞川衡之職司草則委人之職司器司貨則玉府內府之職所入者乃農圃虞衡工商之民所貢故曰典司六職六工者飭材為器以待國用所治之材各不同故曰典制六材

吳氏華曰鄭子所言少昊氏之官名曰祝鳩氏司徒也雎鳩氏司馬也鳲鳩氏司空也爽鳩氏司事也鶻鳩氏司寇也五鳩鳩民者也五鳩與曲禮五官同

○五官致貢曰享

陳氏曰王制公侯伯子男凡五等卿大夫上中下士凡五等曲禮六大以下皆謂之五官然五官致貢與五官之長所謂五官者諸侯而已蓋以其有所候則曰侯以其有所主則曰官以物供上曰貢以儀致貢曰享周禮凡官府所供謂之獻邦國所供謂之貢則致貢曰享為諸侯之事明矣澄曰註疏諸家因上六大五官之文故釋此五官二字致誤唯陳氏之說得之蓋五官猶五侯也公侯伯子男五等之侯朝覲天子以貢其土物皆先執圭以朝乃以玉帛將其所貢之物謂之享

○五官之長曰伯是職方其擯於天子也曰天子之吏天子同姓謂之伯父異姓謂之伯舅自稱於諸侯曰天子之老於外曰公於其國曰君長知兩切擯必刃切

此言五官之長謂天下五等諸侯之長也伯者方伯也分天下為二方設二伯以各長其方之諸侯也皆王之三公為之如周公召公畢公者三公八命加一命則為九命之伯也鄭氏曰五官之長謂三公九命作伯職主也二伯分主東西春秋傳曰自陜以東周公主之自陜以西召公主之曰天子之吏擯者辭也春秋傳曰王命委之三吏謂三公也孔氏曰畿外之大莫大於二伯三公加一命出為分陜二伯是也伯長也是職方者言二伯於是職主當方之事也擯謂天子接賓之人若擯者傳辭於天子則稱此二伯為天子之吏亦當言名記者略之擯呼在朝三公為天子之吏然玉藻伯曰天子之力臣者謂介傳命稱天子力臣擯者受辭傳於天子則曰天子之吏鄭引春秋三吏證呼三公為吏也三公與王同姓者王呼為伯父伯者長大之名父乃同姓重親之稱也伯舅異族重親之名也異族無父稱故呼為伯舅按晉文公

為侯伯左傳僖二十八年王曰叔父不稱伯者以州牧之禮命之也昭九年云伯父惠公又曰我在伯父猶衣服之有冠冕一時尊晉之辭也周公為二伯詩稱王曰叔父成王以本親命之也二伯若與九州及四夷之諸侯言則自謂天子之老繫於天子威遠也國外者其私土采地之外也而猶在王畿之内如周公食邑於周嚮國外之人其稱曰公也其國采地内也若采地内臣民則稱曰君既主分陜又在王朝嫌不正為采地君故明之也

九州之長入天子之國曰牧天子同姓謂之叔父異姓謂之叔舅於外曰侯於其國曰君

九州之長謂各州諸侯之長也牧者州牧也蓋五等諸侯王者之後稱公者不為牧唯侯爵在伯子男三

爵之上故每州命一侯爵者為牧以長其境內諸侯也侯七命加一命則為八命之牧州牧一云侯伯謂於一州之諸侯為長故亦可稱曰伯非方伯之伯也鄭氏曰每一州之中天子選諸侯之賢者以為之牧也周禮乃施典於邦國而建其牧尊於大國之君而謂之叔父辟二伯也二王之後不為牧孔氏曰每州之中選賢侯一人加一命使主一州為牧若入天子之國則自稱曰牧牧養也言其養一州之人也伯不言入天子之國者伯不出故不言入爾此不云擯於天子者記者略之也牧劣於二伯故天子謂之叔叔小也若呼為伯則亂於二伯外謂其所封外九州內也稱曰侯侯是本爵若國內臣民言稱為君也

其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子於內自稱曰不穀於外自稱曰王老

鄭氏曰謂九州之外長也天子亦選其諸侯之賢者以為之子子猶牧也入天子之國曰子天子亦謂之子雖有侯伯之地本爵亦無過子是以同名曰子不穀謙稱穀善也王老威遠國也外亦其夷狄之中孔氏曰此不知幾國立一人畢不得名為牧又不得謂為父舅其本爵不過子男若本爵是男亦謂為子舉其高者言之也或有多功益土雖加侯伯之地而爵不得進終守子男以畢遠故也呂氏曰九州之外即四夷也選諸侯而統之如九牧之比謂之子所以別於中國也不[illegible]猶言不肖不稱寡人辟中國諸侯也於外者非其國而在所統四夷之中王老猶言天子之老也嫌其遠於王化故以王明之葉氏曰能自養其類曰子劉氏曰楚子吳子皆天子命之為蠻夷衆國之牧者

庶方小侯入天子之國曰某人於外曰子自稱曰孤

鄭氏曰謂戎狄子男君也男者於外亦曰男舉尊言之孔氏曰庶衆也小侯謂四夷之君非爲牧者也以其賤故曰衆方也若入王國自稱曰某人若牟人介人也六服之內但舉伯牧不顯其餘諸侯九州之外既舉大國之子又舉其餘小國者以六服諸侯下文別更具顯故於此略之外曰子者此君在其本國外四夷之中自稱依其本爵或子或男今言子是舉其尊稱若男亦稱男也自言曰孤孤者特立無德能也

方氏曰庶方小侯亦九州之外也以其非長故曰庶方以其非大故曰小侯雖大不過子而小乃謂之侯者蓋五等之爵通謂之諸侯入天子之國曰某人則不以其爵稱賤而略之也於外曰子則稱之以爵矣入內則屈出外則伸也小侯亦有男特舉子以該之爾於外曰子而不言自稱則人稱之也自稱曰孤而不曰內外則通內外也呂氏曰自稱曰孤又下於不穀也春秋楚子稱不穀從其稱也齊桓公對楚屈完

稱不穀以自卑之辭答楚也魯男宋突宋閔公稱孤列國有凶稱孤自貶之稱也

○諸侯見天子曰臣某侯某其與民言自稱曰寡人其在凶服曰適子孤臨祭祀内事曰孝子某侯某外事曰曾孫某侯某見賢遍切適音的

鄭氏曰臣某侯某嗇夫承命告天子辭也其為州牧則曰天子之老臣某侯某自稱曰寡人謙也於臣亦然凶服亦謂未除喪祭祀稱國者遠辟天子孔氏曰謂五等諸侯見天子而擯者將命之辭某侯者若言齊侯下某某是名若伯子男則云曹伯許男某也覲禮嗇夫為末擯承命於侯氏下介傳而上上擯以告於天子也若為州牧擯者加天子之老四字寡人言寡德之人適子孤擯者告賓之辭雜記云相者告曰孤

其須矣彼不云適子此不云名皆文不具也稱孫稱名皆謂父死未葬之前外事謂社稷山川在封內者

天子外事言嗣王某謂能繼天德而立也諸侯不得稱嗣侯但稱曾孫謂是父祖重孫爾

死曰薨復曰某甫復矣

鄭氏曰薨亦史書策辭某甫舉字孔氏曰國史策辭謂薨異國史書之則但云卒也若告於諸侯則辭當謙曰寡君不祿方氏曰諸侯曰某甫復字之也常人曰臯某復名之也呂氏曰君天下以下言天子之異稱也此以上言諸侯之異稱也

既葬見天子曰類見言謚曰類

鄭氏曰類猶象也代父受國執皮帛象諸侯之禮見也言謚者序其行及謚所宜使大夫行象聘問之禮

也其禮俱亡陳氏曰諸侯既葬見天子變禮也有事於上帝而非事天之常禮曰類于上帝有事於社稷宗廟而非祭享之常禮曰類于社稷宗廟則嗣君之朝王大夫之言謚非朝聘之常禮謂之類宜矣孔氏曰類見謂諸侯世子父死葬畢見於天子也未執玉而執皮帛然春秋之義三年除喪之後乃見今云既葬者謂天子巡守至竟故得見也若未葬未正君臣雖天子巡守亦不見也言謚就君請謚也謚以表德必由尊者所裁故將葬之前使人請於天子若檀弓云其子戌請謚於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者也類者言此類聘問之禮而行也呂氏曰先儒謂類猶象也其義未安求之未得闕疑可也王氏曰請謚必以其實為謚類於平生之行也何氏曰類其德而稱之如經天緯地曰文也劉氏曰言謚曰類

當為誄聲誤爾

謂誄而謚之也

○諸侯使人使於諸侯使者自稱曰寡君之老使於使者色吏切

鄭氏曰繫於君以為尊也此謂諸侯之卿上大夫孔氏曰玉藻云上大夫曰下臣擯者曰寡君之老下大夫自名擯者曰寡大夫此云自稱曰寡君之老則上大夫擯者傳辭及自稱於他國亦曰寡君之老若於已君則玉藻云下臣某呂氏曰三公自稱於諸侯曰天子之老諸侯之卿自稱於諸侯曰寡君之老士大夫家宰亦曰老老長稱也自稱天子之老寡君之老比於家臣之長亦謙辭也

列國之大夫入天子之國曰某士自稱曰陪臣某於外曰子於其國曰寡君之老使者自稱曰某

鄭氏曰列國大夫亦謂諸侯之卿也三命以下於天子為士曰其士者若晉韓起聘於周擯者曰晉士起是也陪重也子有德之稱魯春秋曰齊高子來盟使者謂使人於諸侯也其名也孔氏曰列國五等諸侯也天子上士三命中士再命下士一命而五等之臣唯公國一孤四命爾自卿大夫從三命而下其命等於王之士故入天子之國則擯者稱為其國之士也陪臣者其君已為王臣已今又為已君之臣故自稱對王曰重臣也外謂在他國時也擯者則稱其姓而曰子其國自國中也其君與民言自稱曰寡人故此卿與國中人語自稱曰寡君之老也若此卿為使在他國與彼君語則稱名按玉藻上下大夫於他國擯皆無稱名之事但云大夫私事使私人擯則稱名私事使若晉韓穿來言汶陽之田謂以君命私行非聘也彼以私事使故稱名故知此言使謂使人於諸侯也

○天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝依於豈切宁珍呂切

鄭氏曰諸侯春見曰朝受摯於朝受享於廟生氣文也秋見曰覲一受之於廟殺氣質也朝者位於內朝而序進覲者位於廟門外而序入王南面立於依宁而受焉夏宗依春冬遇依秋覲禮今存朝宗遇禮今亡孔氏曰天子當依而立者秋於廟受覲也依狀如屏風以絳為質高八尺東西當戶牖之間繡為斧文示威也諸侯來至於近郊王使大行人皮弁用璧以迎勞之諸侯以皮弁從使者以入天子賜舍諸侯受舍聽天子之命其朝日未出之前諸侯上介受舍於廟門外同姓西面北上異姓東面北上至朝日質明諸侯裨冕先釋幣於其齊車之行主天子袞冕在廟當依前南面而立諸侯在廟門外位其尊卑各在其

次中未得相見天子不出迎賓使上擯進諸侯諸侯入廟門右坐奠圭玉而再拜所以奠圭玉者畢見於尊奠贄不授也擯者命升西階親授諸侯於是坐取圭玉升堂王受玉諸侯降階並北面再拜稽首擯者延之使升成拜覲畢而享皆廟受之陰殺之時其氣質斂不布散故并於一處受之也天子當宁而立者春於路門外之朝受朝也宁謂門屏之間李巡云正門內兩塾間曰宁正門謂之應門諸侯內屏在路門之內天子外屏在路門之外而近應門諸侯各乘其命車至皐門外陳介天子車在大門內傳辭既訖則乘車出大門下車若升朝之時王但迎公自諸侯以下則隨之而入更不別迎入至廟門天子還服朝服立於路門之外諸侯更易朝服執贄入應門而行禮王當宁以待諸侯次第而進諸公在西諸侯在東而朝王地道貴右故公在西受朝竟然後入廟受享陽生之時其氣文舒而布散故分於兩處受也當依當

宁王背南面朝猶朝也欲其來之早宗尊也欲其尊王也覲之言勤也欲其勤王之事遇猶偶也欲其若不期而俱至通言之悉曰朝從初受命

諸侯未及期相見曰遇相見於郤地曰會諸侯使大夫問於諸侯曰聘約信曰誓涖牲曰盟郤郤逆切涖音利

鄭氏曰及至也郤間也涖臨也坎用牲臨而讀其盟書聘禮今存遇會誓盟禮亡誓之辭尚書有六篇孔氏曰若未至前所期之日及非所期之地而忽相見則並用遇禮相接故曰遇以遇禮簡易也會謂及期之禮既及期又至所期之地則其禮閒暇也遣大夫往相存問曰聘聘問也約信者以其不能自和好故用言辭共相約束以為信如此相見則用誓禮盟者殺牲歃血誓於神也若約束而臨牲則用盟禮盟之

為法先鑿地為方坎殺牲於坎上割牲左耳盛以珠盤又取血盛以玉敦用血為盟書成乃歃血讀書盟牲所用據韓詩天子諸侯以牛豕大夫以犬庶人以雞毛詩說君以豕臣以犬民以雞左傳衛伯姬盟孔悝以豭而又云諸侯盟誰執牛耳戎右云贊牛耳則人君盟當以牛也

○納女於天子曰備百姓於國君曰備酒漿於大夫曰備埽灑埽悉報切灑所買切

鄭氏曰納女猶致女也女家遣人致之此其辭也姓之言生也天子皇后以下百二十人廣子姓也酒漿埽灑婦人之職孔氏曰壻不親迎則女之家三月廟見使人致之言致此女備王之后以下生廣子孫故云百姓也致女於諸侯為辭轉卑詩云惟酒食是議是也埽灑不敢同諸侯彌賤也唯及大夫不及士士

卑故也呂氏曰不敢以伉儷自期願備媵妾之數自卑之義也古者因生以賜姓如姬姜嬴妘姞之類似因其母之號而賜之姓納女於天子以廣繼嗣凡賜姓者皆天子之別子所以謂之備百姓陸氏曰百姓百斯男也方氏曰酒漿者奉祭祀之物埽灑者有家之事皆主人之謙辭故每言備焉備者備其乏也

○天子之妃曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人士曰婦人庶人曰妻

孔氏曰妃配也王后以下通有配義故以妃字冠之特牲少牢是大夫士禮皆云某妃配某氏尊卑通稱也后君也配至尊爲海內小君也夫人之名惟諸侯得稱論語云邦君之妻稱曰君夫人是也孺屬也言其爲親屬婦服也言服事其夫婦亦上下通號春秋逆婦姜諸侯亦呼婦也妻齊也庶人賤無別稱判合

齊體而已通言之
貴賤悉曰妻也

○天子有后有夫人有世婦有嬪有妻有妾公侯有夫人有世婦有妻有妾嬪音貧

昏義曰古者天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽天下之内治鄭曰此以世婦先於嬪者葢后之下夫人最尊嬪次尊夫人之數三嬪之數九小數自三而九共為十二三夫人隔越一位有世婦二十七其數合三十九嬪隔越一位有御妻八十一其數合九十大數亦自三而九共為百二十取其數之合故移其位以相近又夫人世婦皆以兩字為稱嬪妻妾皆以一字為稱取其文之便故因其類以相從也呂氏曰后以配天子夫人視三公共名與諸侯之妃同世婦視大夫其名與大夫之妻同九

嬪視九卿位在世婦上妻即御妻視元士名與士之妻同妾則昏義所無蓋賤者視庶人鄭氏曰妻八十一御妻周禮謂之女御以其御序於王之燕寢妾賤者公侯無后與嬪去上中貶於天子也孔氏曰公侯既下於天子不得立后故以敵體者為夫人世婦謂夫人之姪娣其數二人貴於二媵妻謂二媵及姪娣也凡六人妾謂九女之外别有妾上文天子八十一御妻之外有妾不入百二十人數此妾亦不在九女之數也陳氏曰大夫娶一家而二家媵之諸侯娶一國而二國媵之天子娶一國而三國媵之由后至御妻百二十人則天子一聘十二女可知也天子之后至妾凡六等諸侯之夫人至妾凡四等降殺以兩也

○夫人自稱於天子曰老婦自稱於諸侯曰寡小君自稱於其君曰小童自世婦以下自稱曰婢子子於父母

則自名也

鄭氏曰自稱於天子謂畿內諸侯之夫人助祭若時事見也自稱於諸侯謂饗來朝諸侯之時也小童若云未成人也婢之言卑也於其君稱此以接見體敵嫌其當也子名父母所謂也言子通男女孔氏曰畿內諸侯之夫人助祭於后得接見天子故得自稱老婦畿外諸侯之夫人無見天子之禮時事見謂若獻繭之屬自稱於諸侯謂他國君也古者諸侯相饗夫人亦出故得自稱坊記云大饗廢夫人之禮知前有其禮也君之妻曰小君而云寡者從君為謙也其與夫言自稱為小童言無知也世婦以下降於夫人故並自稱婢子嫌若當夫人也呂氏曰婦事舅姑者也諸侯事天子猶子事父則夫人必稱婦也寡小君者臣下稱諸異邦之辭猶稱其君為寡君也小童之稱雖論語亦云然不見於他經傳也秦夫人告秦伯曰

晉君朝以入則妣子夕以死雖夫人亦稱妣子自貶而就下也子之名父母所命不敢有他稱也

○君大夫之子不敢自稱曰余小子大夫士之子不敢自稱曰嗣子某不敢與世子同名

王氏曰君大夫之子國君及大夫之子也澄曰國君及天子之大夫其子自稱當辟天子之子諸侯之大夫與士其子自稱當辟諸侯之子國君及天子大夫之子不敢與王世子同名諸侯大夫士之子不敢與國君世子同名鄭氏曰君大夫天子大夫有土地者不敢稱余小子辟天子之子未除喪之名大夫士之子不敢稱嗣子某亦辟其君之子未除喪之名也不與世子同名辟僭效也其先之生則亦不改孔氏曰大夫有地者稱曰君故云君大夫天子未除喪稱余小子今大夫有地雖同曰君而其子在喪不敢同天

子稱也大夫士之子諸侯之大夫士之子也諸侯在喪稱嗣子其臣之子宜辟之世子謂諸侯之適子諸侯之臣為其子作名不得與君適子名同同則嫌其名自比儗於君也世子貴不得同則與庶子同不嫌又若其子生在君之世子前已為名而君來同已不須易也故穀梁昭七年傳云何為君臣同名君子不奪人親之所名重其所由來也

雜記云與君之諱同則稱字

○國君不名卿老世婦大夫不名世臣姪娣士不名家相長妾　娣大計切相去聲長知兩切

鄭氏曰雖貴於其國家猶有所尊也卿老上卿也世臣父時老臣孔氏曰世婦謂兩媵也次於夫人而貴於諸妾諸侯雖貴猶宜有所敬不得呼卿老世婦之名姪妻之兄女娣妻之妹從妻來為妾也大夫不得

呼世臣貴妾名也家相助知家事者長妾妾之有子者士不得呼此二等人名也熊氏曰士有一妻二妾言長妾者當為娣也呂氏曰卿老世臣家相貴臣也世婦姪娣長妾貴妾也均臣妾也特異其貴者

○天子不言出諸侯不生名君子不親惡諸侯失地名滅同姓名

鄭氏曰天子之言出諸侯之生名皆有大惡君子所遠出名以絶之春秋書天王出居于鄭衛侯朔入於衛是也失地滅同姓名亦絶之孔氏曰天子以天下為家不得言出諸侯南面之尊不可稱名君子謂策書君子若孔子書經見天子大惡書出以絶之諸侯大惡書名以絶之君子不親此惡人故書以罪之也失地名若春秋莊十年荆敗蔡師于莘以蔡侯獻舞歸是也滅同姓名若僖二十五年衛侯燬滅邢是也

澄曰此一節蓋前儒說春秋之辭而記禮者錄之然春秋書天王居凡三居于皇居于狄泉不書出者未離天子之國也居于鄭書出者已去天子之國矣謂天子不言出非也諸侯失地皆當名雖去國而未失其國則不名也亦有小國之君其名無可考而不名者衛侯燬滅邢蓋因下文有衛侯燬卒而傳寫者誤衍一燬字非以其滅同姓而特名之謂諸侯滅同名非也君子不親惡一句若依註疏說褊迫刻薄有害於教呂氏謂君子之人不親為惡凡天子書出諸侯生而書名者皆親為惡之人不可以為君子欲救註疏之失而亦牽強不安

○天子死曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿庶人曰死在牀曰尸在棺曰柩柩音舊

鄭氏曰自上傾壞曰崩薨傾壞之聲卒終也不祿不終其祿死之言澌也精神澌盡也尸陳也柩之言究也孔氏曰生時尊卑著見可識死蔭為野土嫌若可輕褻故為制尊卑之名明其猶有貴賤之異也崩者譬若天形墜壓四海必覩王者登假率土咸知也薨者崩之餘聲聲遠劣於形壓諸侯之死知者亦狹也卒畢竟也大夫是有德之位仕能至此亦是了畢平生也士祿以代耕而今遂死是不終其祿也澌是消盡無餘之目庶人生無令譽死絕餘芳精氣一去身名俱盡也人初生在地病困氣未絕之時下置於地冀脫死重生氣絕之後更還床上既未殯斂陳列在床故曰尸白虎通云失氣亡神形體獨陳也三日不生斂之在棺死事竟畢於此故曰柩

壽考曰卒短折曰不祿死寇曰兵羽鳥曰降四足曰漬

折市設切降戶江切又音絳漬疾賜切

方氏曰壽言數之延考言德之成蚤死謂之短中絕謂之折呂氏曰大夫曰卒士曰不禄論其爵也壽考曰卒短折曰不禄論其德也兵者死於寇難之稱有兵死而可褒者如童汪踦能執干戈以衛社稷孔子欲勿殤勇於死難者也有兵死而可貶者如冢人凡死於兵者不入兆域戰陣無勇者也鄭氏曰降落也漬謂相瀸汙而死異於人也孔氏曰羽鳥飛翔之物降落是死也四足牛馬之屬一死則餘者更相染漬而死也

○祭王父曰皇祖考王母曰皇祖妣父曰皇考母曰皇妣夫曰皇辟辟音壁

孔氏曰王父祖父也王母祖母也鄭氏曰皇君也考成也言其德行之成也妣之言媲媲於考也辟法也妻所取法也更設稱號尊神異於人也

生曰父曰母曰妻死曰考曰妣曰嬪

孔氏曰父母妻生死所稱不言祖及夫者以生號無別稱也考妣嬪謂非祭時所稱前是宗廟之祭加其尊稱故父母並曰皇也此生死異稱出爾雅然通而言之尚書云大傷厥考心又曰聰聽祖考之彝訓詩大明云曰嬪于京周禮九嬪並非生死異稱矣鄭氏曰嬪婦人有法度者之稱張子曰嬪是婦人之美稱夫死曰辟於古不見有此稱

○凡祭宗廟之禮牛曰一元大武羊曰柔毛豕曰剛鬣

豚曰腯肥犬曰羮獻雞曰翰音雉曰疏趾兎曰明視槀魚曰商祭鮮魚曰脡祭脯曰尹祭水曰清滌酒曰清酌稷曰明粢黍曰薌合粱曰薌萁稻曰嘉蔬韭曰豐本鹽曰鹹鹺玉曰嘉玉幣曰量幣鬣力輒切腯徒忽切疏色魚切槀苦老切鮮音仙脡定頂切薌音香萁音姬一音期鹺才何切量音亮

鄭氏曰號牲物者異於人用也元頭也武迹也腯亦肥也商猶量也脡直也尹正也嘉善也稻菰蔬之屬也豐茂也大鹹曰鹺幣帛也孔氏曰凡祭謂貴賤悉然牛肥則脚迹痕大羊肥則毛細而柔弱豕肥則毛鬣剛大犬肥可獻祭鬼神也雞肥則其鳴聲長雉肥則兩足開張趾相去疏也兎肥則目開而視明也自

牛至兎八物唯牛云一頭以下不云數者皆從其所用而言也槀乾也商祭者祭用乾魚量度燥濕得中而用之脡祭者鮮魚煮熟則脡直若餒則敗碎不直也尹祭者裁截方正而用之清滌者古祭用水謂之玄酒言其甚清皎潔也清酌者酌斟酌也此酒甚清可斟酌也薌合者穀秫者曰黍秫既軟而相合氣息又香也梁謂白粱黃粱陸氏曰首馵非元牛曰一元迹馵非武牛曰大武雞鳴振羽是謂翰音兎視月而生曰明視粢言實合言氣萁言幹蔬言苗項氏曰牛羊豕豚雞雉兎皆以其形聲之美者為號獨犬曰羹獻者其形聲不足言羹之而獻其味爾槀魚曰商祭槀者不盡佳必擇而用之也鮮魚曰脡祭濡魚進尾右鰭左腴直陳之也脯曰尹祭左朐右末横陳之也明粢以其飯之盛於器者言薌合以其實之升於量者言薌萁以其稈之立於場者言嘉蔬以其苗之植於地者言呂氏曰禽獸之獻以肥腯為美魚腊鮮槀

以得宜為美水與酒以潔清為美黍稷稻粱以馨香明潔為美韭以茵之盛為美鹽以味之厚為美玉以不瑕為美幣以可制為美察羊與豕視其毛與鼠腋未成豕難察其鬣故直謂之腯肥犬下牲也可以為羹而獻則犬之肥也凡煑肉謂之羹八者皆以肥腯為美也魚腊脯脩雖微而必祭庶羞雖美而不祭故槀魚鮮魚與脯三者皆謂之祭舉其盛也脯謂之尹亦謂之脩脩有所正也酒醴皆有清有醻醻未泲者也既泲為清酒之精者也黍稷食之正也稻粱雖美加食而已稷五穀之長也祭祀之飯謂之粢盛明者精鑿之稱也故曰明粢黍可以為酒䊵之則粘聚而不散可摶而食之故曰薌合地美則本豐本豐則葥必盛故韭曰豐本劉氏曰羹獻者犬膊則湆膏可充鉶以為獻薌萁者白粱黃粱非獨米之香烈可薦神至於其稉亦有芳薌也嘉蔬者畦畛而種待水以生者皆曰蔬而稻唯其善也量幣者制量幣帛以將其

誠也澄曰稷黍粱稻皆可為粢而稷獨專明粢之號者以其為五穀之長也

右記稱謂之禮凡十七節

禮記纂言卷一下